

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_192362

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP - 391- 29-1-72—10,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 1187 Accession No. 1187

Author

Title

This book should be returned on or before the date last marked below

काळांतील निवडक निबंध

भाग दुसरा.

शिवराम महादेव परांजपे

प्रस्तावनालेखक
श्री. शं. नवरे

पुनर्मुद्रण २७ सप्टेंबर १९४६

कागदी बाधणी : ३॥ रूपये]

[कापडी बाधणी : ४ रूपये

प्रकाशक
यशवंत गोपाळ जोशी
६२३।१५ सदाशिव पेठ, पुणे

या पुस्तकाच्या पुनर्मुद्रणाचे-भाषांतराचे रूपांतराचे वगैरे सर्व प्रकारचे हक्क प्रकाशकाकडे आहेत. या पुस्तकांतील उतारे घेणे झाल्यास प्रकाशकाच्या परवानगीशिवाय घेऊं नयेत.

मुद्रकः
न. वि. सरदेशपांडे
आदर्श मुद्रणालय,
३९५।५ सदाशिव, पुणे २

एकंदर चालू महर्गतेमुळें 'काळांतील निवडक निबंधांची' पुस्तकें जितक्या किंमतींत घावयाची माझी इच्छा होती तितक्या किंमतींत देतां आलीं नाहींत. याकरितां काळांतील निवडक निबंधांचे पहिले भागांत एक सवलतीचें कूपन टाकलें आहे. सवलतीची समग्र माहितीहि त्याच खंडांत दिली आहे. ग्राहकांनीं अवश्य वाटल्यास त्याचा फायदा घ्यावा.

व्यवस्थापक

य. गो. जोशी प्रकाशन, सशशिव, पुणे.

अनुक्रमणिका

अ. नं.	विषय		पृष्ठ
१.	ईश्वर विभु आणि नित्य आहे	नं. १ ...	१
२.	” ” ”	नं. २ ...	६
३.	” ” ”	नं. ३ ...	१२
४.	ब्रंदुकीच्या दारूची युक्ति कोणी शोधून काढली?	...	१६
५.	आग्लपत्रकाराचें कल्पनामय साम्राज्य	...	२२
६.	नीतिशिक्षणाची शाळा	...	२७
७.	काळ्या माणसाचे ओझे	...	३३
८.	विद्येचा उपयोग	...	३६
९.	भापातराचा हेतु	...	४५
१०.	हिंदुस्थान आणि ट्रान्सव्हाल	...	४८
११.	पुराणिकाचा खटला का सुटला ?	...	५३
१२.	जमिनीचा सारा जमिनीच्या शिवाय दुसऱ्या उत्पन्नांतून कां घ्यावा ?	...	५९
१३.	हर्ळाच्या लढाईपासून लोकांच्या मनावर होणारे परिणाम	...	६७
१४.	जुन्या इमारतीचे नव्या राजानीं काय करावें ?	...	७३
१५.	रिलीफ कामें काढण्यांतील उद्देश	...	८१
१६.	एक नवीन कारखाना	...	८६
१७.	प्रार्थना	...	९५
१८.	अनाथांवर दया	...	१०३
१९.	सराटिक्रीड	...	१०८
२०.	असल्या उत्सवांची भीति कशाला पाहिजे ?	...	११३
२१.	इनकमटॅक्स आणि सोशियॅलिझम	...	११८

काळांतील निवडक निबंध

भाग दुसरा

निबंध-परिचय

प्रस्तुतचा दुसरा भाग म्हणजे ' काळ ' पत्राच्या दुसऱ्या वर्षातील (ता. ११ एप्रिल १८९९ ते ३१ मार्च १९०० पर्यंतच्या अवधीतील) लेख होत. ' काळ ' हें पत्र साप्ताहिक असल्यामुळें या अवधीत प्रसिद्ध झालेल्या एकंदर ५० लेखापैकी फक्त २१ निवडक लेखांचा या मागात संग्रह केलेला आहे. ही निवड अर्थातच स्वतः शिवरामपंतानीं स्वतःच्या मताप्रमाणें केली असावी. एकंदर ५० लेखापैकी एवढे लेख त्यांना विशेष महत्त्वाचे आणि वाचकांपुढें कायमचे ठेवण्याच्या योग्यतेचे वाटले. दुसऱ्या वर्षाची निवड केली असती तर रुचिवैचित्र्याप्रमाणें या निवडीमध्ये कदाचित् फरक झाला असता आणि न जाणो निबंधाची सख्याहि कमी जास्ती झाली असती.

निबंधांचा क्रम कालानुक्रमानेंच दिला अगला पाहिजे. एकादि निबंधावर प्रसिद्धीची मूळ तारीख दिलेली नाही. हे संपादनातील मोठेंच वैगुण्य होय. या आवृत्तीमध्ये तें काढून टाकण्यासाठी ' काळ ' पत्राच्या जुन्या फाइली शोधण्यांत आल्या. पण प्रयत्न करूनहि दुसऱ्या वर्षाची फाइल उपलब्ध होऊं शकली नाही, त्यामुळें मूळ वैगुण्य कायमच ठेवावे लागत आहे.

' चित्रमयजगत् ' सांगल्या मासिकातून शिवरामपंतांचे मागाहून कित्येक सुंदर लेख प्रसिद्ध झालेले आहेत. पण वृत्तपत्रातील लेखाना जितकें प्रासंगिक स्वरूप असतें तितकें मासिकांतील लेखाना असतेंच असें नाही. तो तो प्रसंग डोळ्यांपुढें अगदीं ताजा असताना त्याला अनुलक्षून लिहिलेले लेख वाचकाना जसे समजू शकतात तसें मागाहून कित्येक वर्षांनीं ते लेख वाचणाऱ्या वाचकांना ते समजूं शकतीलच असें नाही. पण ' काळां ' तील लेखांचें वैशिष्ट्य हें आहे कीं, प्रसंगाची पार्श्वभूमि फक्त नांवापुरती घेऊन त्यावर लेखकानें आपल्या कल्पनाविलासानें देशभक्तीची प्रेरणा देणारें किंवा आत्मोन्नतीची उत्कट आकांक्षा उत्पन्न करणारें एखादें शाब्दिक चित्र रेखाटावें. ही पार्श्वभूमि अजिबात टाळली अशी तर वृत्तपत्रांत तें लिखाण शोभून दिसलें नसतें. शिवाय एखाद्या प्रसंगाचा फायदा घेऊन वाचकांच्या

भावना इष्ट हेतूच्या सिद्धीसाठी जितक्या उद्दीपित करता येतात तितक्या केवळ तात्त्विक विवेचनाने—ते कितीही भावनाप्रधान केले तरी—करता येत नाहीत. 'काळ' पत्र अजिबात न काढता त्यातील लेखांत व्यक्त केलेले विचार केवळ तात्त्विक स्वरूपात शिवरामपंतानी निबंधरूपाने एखाद्या पुस्तकातून माडले असते तर त्या वेळच्या समाजावर 'काळा'तील लिखाणा-इतका परिणाम ते करू शकले असते की नाही याची शंका आहे. वृत्तपत्र हे शीघ्र आणि नियत प्रचाराचे एक अत्यंत प्रभावी साधन आहे, हे लक्षांत घेऊनच शिवरामपंतानी त्या साधनाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला. या गुणाबरोबरच क्षणभंगुरता हा दोष वृत्तपत्रीय लिखाणाला चिकटत असतो याची त्यांना जाणीव नव्हती असे नाही. (वृत्तपत्राच्या आजच्या कापट पसऱ्यात हा दोष टळकपणे सर्वांच्याच प्रत्ययाला विशेष येत आहे.) हा दोष शक्य तितका कमी करण्यासाठी प्रासंगिक टीकेची भूमि सोडून तत्त्वनिरूपणाच्या आकाशात ते एकदम उड्डाण करीत आणि आपल्या कल्पनेच्या विलासाने उत्पन्न केलेले व साहित्यिक अलंकारानी सजविलेले सुंदर सुंदर देखावे वाचकाच्या डोळ्यासमोर उभे करीत. यामुळे लेखाच्या प्रासंगिक स्वरूपाला स्वाभाविकपणेच गौणपणा व त्याच्या चिरस्थायित्वाला प्राधान्य प्राप्त झाले. 'काळा'तील असल्या प्रकारच्या लिखाणाला 'लेख' हे नाव न देता शिवरामपंतानीच त्याला 'निबंध' असे म्हटले आहे, यावरून त्याच्या मनोभूमिकेचा बोध होतो. आगरकराचे 'केसरी'तील आणि 'सुधारका'तील पुष्कळसे लिखाण हेतु आणि लेखनशैली यांच्या दृष्टीने शिवरामपंताहून अगदी निराळे असले तरी, त्याची घाटणी निबंधासारखीच आहे. म्हणूनच वृत्तपत्राच्या क्षणभंगुर सृष्टीमध्ये टिकाव धरून ग्रंथाच्या चिर-सृष्टीत ते स्थानापन्न होऊ शकले. लो. टिळकांचे केसरीतील लेख प्रसिद्ध झाले आहेत; पण ते लेख म्हणून, निबंध म्हणून नव्हे. त्या लेखाना चिरस्थायी स्वरूप प्राप्त होण्याचे कारण टिळकांना देशातील राजकारणांत मागाहून मिळालेले मानाचे स्थान आणि त्या लेखांमधून प्रतिबिंबित झालेला हिंदुस्थानच्या राजकीय प्रगतीचा इतिहास होय.

“ धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, ऐतिहासिक, आणि वाङ्मयीन विषयाची निःपक्षपाताने व निर्भयपणाने पूर्ण चर्चा करणारे साप्ताहिक ” अशी

‘ काळ ’ पत्राची जाहिरात त्याच्या कर्त्याने आगाऊ केली होती. या वर्ष-नाच्या कसोटीवर घासून पाहाता प्रस्तुत दुसऱ्या भागातील २१ निबंधा-मध्ये कवळ वाङ्मयीन असा एकही निबंध नाही. ‘ बंदुकीच्या दारूची युक्ति कोणी शोधून काढली ? ’ हा एकच निबंध निव्वळ ऐतिहासिक भूमिकेवरून लिहिलेला आढळतो. “बंदुकीच्या दारूची कल्पना युरोपियनांनी शोधून काढली,” या त्या काळी पाश्चात्य लेखकांनी प्रचलित केलेल्या समजाचे निराकरण या लेखात केले असून, ‘ शुक्रनीतिसार ’ या ग्रंथातून अनेक संस्कृत उतारे देऊन आमच्यात फार पुगतन काळापासून बंदुकीच्या दारूची कल्पना माहीत होती, हे सिद्ध करण्यात आले आहे. हा लेख अगदीच सीवळा आहे. म्हणजे शिवरामपंताच्या राजकीय वक्रोक्तीचा विटाळ त्याला यत्किंचित् झालेला दिसत नाही. पण हा अपवाद होय.

ज्यांना निर्भेळ धार्मिक किंवा सामाजिक म्हणता येईल असा आग्रहारी थाटाचा निबंधहि या संग्रहात मिळणार नाही. आधी राजकीय सुधारणा की आधी सामाजिक या वादाची धुमश्चक्री त्या काळी चाललेली होती. त्यामध्ये शिवरामपंताचा कल टिळकाच्या ‘ राजकीय ’ पक्षाकडे निश्चितपणे होता. प्रचलित परकीय राजवटीविरुद्ध लोकांचे मनांत तीव्र तिरस्कार उत्पन्न करून स्वातंत्र्याच्या लालसेने त्यांची मने भारून टाकणे, हेच पुढाऱ्यांचे आणि वृत्तपत्रकारांचे आज आद्य कर्तव्य आहे. सामाजिक सुधारणेचा ‘ घरातला ’ प्रश्न मागाहून हळूहळू सोडविता येईल, असे मानणारांपैकी शिवरामपंत एक होते. म्हणून त्या वेळच्या समाजसुधारणेची प्रसंगोपात्त थट्टा करून* त्याची लेखणी बहुधा राजकीय विषयांलाच हात घालीत असे.

* ‘ आंग्ल पत्रकारांचे कल्पनामय साम्राज्य ’ या प्रस्तुत भागातील निबंधांतील पुढील उतारा पाहाः—“ शिवाय, डोकी वाढविलेले सुधारक, जानवी तोडलेले सुधारक, बूट सुधारक, विटाळशी सुधारक, अवसान घातकी सुधारक, स्त्रीशिक्षक सुधारक, विधवा सुधारक, भ्गतारणी लज्ज करणारे सुधारक व थंडे, गरम, कोमट वगैरे सुधारकात ज्या असंख्य जाती झाल्या आहेत त्या सर्वांवर ब्राह्मणत्वाच्या अपराधाबद्दल पूर्ण क्षमा दर्शविण्यात येईल, असा पुष्कळ संभव आहे. प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्यसमाज वगैरे

एखादा प्रासंगिक धार्मिक किंवा सामाजिक विषय हातांत घेतलाच तर त्याचें पर्थवसान राजकीय असहायतेकडे लोकांचें लक्ष खेंचण्यांत होत असे. तरीहि 'ईश्वर विभु आणि नित्य आहे' या मथळ्याखालचे या संग्रहातील पहिले तीन निबंध सामाजिक समजण्यास हरकत नाहीं. ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांकडून हिंदुधर्मावर घेण्यांत येणारे मुख्य आक्षेप कसे फोल आहेत व ते त्यांचे धर्मावरच कसे उलटणारे आहेत, हें दाखवून मिशनऱ्यांच्या चाळ्यांना आपल्या लोकांनी बळी पडतां कामा नये, हें त्या तीन लेखांतील उद्दिष्ट आहे. ईश्वराचें विभुत्व आणि नित्यत्व या दोन गोष्टी ख्रिस्तीधर्माला खरोखरच मान्य असतील तर येथूख्रिस्ताला मानतील तेवढेच लोक फक्त तरून जातील, हा ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांचा आप्रह निराधार ठरतो. उलट पक्षीं हें तत्त्व त्या धर्माला संमत नसेल तर विवक्षित स्थळीं व विवक्षित काळींच

नानाविध समाजांतील सभासद जरी कोणी जन्मद्वारा ब्राह्मण असले तरी, ते ब्राह्मण नाहींत असेच ठरविलें जाईल."

'असल्या उत्सवांची भीति कशाला पाहिजे?' या दुसऱ्या एका निबंधांतील आणखी एक उतारा पाहा—

"पुनर्विवाहाचा प्रघात जारीनें सुरू होऊन हल्लीं जसे पाऊणशें वर्षांचे म्हातारे चवदा वर्षांच्या पोरीशीं लग्नें करतात, त्याप्रमाणें जेव्हां पाऊणशें वर्षांच्या म्हाताऱ्या चवदा वर्षांच्या पोरांशीं पुनर्विवाह लावतील, जेव्हां महारा-चांभारांच्या घरीं ब्राह्मण रोटीचा आणि बेटीचा व्यवहार मनसोक्त करूं लागतील व जेव्हां सुधारकचमूंतील थोडे सुधारणेचे घवल विजयध्वज घेऊन चोहोंकडे नाचूं लागतील, तेव्हा, म्हणजे सुमारे हजार दोन हजार वर्षांनीं, सुधारक वीर नेमस्त भाषणांनीं व मर्जीचा कल पाहून उच्चारलेल्या शब्दांनीं जो शिवाजीचा आणि नानाचा उत्सव करतील त्यात मात्र खरा देशाभिमान, खरी निरपेक्षता, खरें धैर्य, वगैरे गुणांचा विकास व्हावयाचा आहे."

हे दोन्ही उतारे निबंधमालेंतील विष्णुशास्त्री चिपळूणकराच्या कुचेष्टेखोर भाषा-पद्धतीची चागली आठवण करून देतात. निबंधमालेंतील विचार-सरणीची आणि भाषापद्धतीची शिवरामपंतांच्या मनावर विद्यार्थिदेशपासून छाप बसलेली होती याचा हा पुरावा घरत. येणार नाहीं काय ?

फक्त असणारा परमेश्वर जगातील सर्व ठिकाणाच्या घ सर्व काळातील जीवांचे तारण कसे करू शकणार, या बिनतोड कोटिक्रमाने मिशनरी प्रचाराचे पेंकाट शिवरामपंतांनी मोडून काढले आहे. “ हिंदु धर्मात धर्मोतराचे तत्त्व नाही याचे कारण तरी हेच की, परमेश्वर सर्वव्यापक आहे, तेव्हा त्याला कोटूनहि हाक मारली तरी ऐकू जाईल. त्याला अमक्याच धर्माच्या गोटातून हाक मारली पाहिजे असे असण्याचे मुळाचे कारण नाही. तेव्हा कोणी मनुष्य कोणत्याहि धर्माच्या गोटात का असेना, त्याने भक्तिपुरस्सर देवाला हाक मारली की, देव त्याच्यासाठी धावत येतो, अशी हिंदुधर्मसंस्थापकांनी पूर्ण खात्री असल्यामुळे आपल्या धर्माची स्तुति आणि दुसऱ्याची निंदा ही नीच कामे त्यांनी कधी केली नाहीत; व आपल्या धर्माच्या प्रौढीसाठी आपल्या परमेश्वराच्या विभुत्वाला त्यांनी कधी कमीपणा आणला नाही.” असे लिहून काळकर्त्यांनी ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या बाटवाबाटवीच्या उद्योगाचा पायाच उखडून टाकला आहे. या तीन लेखांचा समारोप पुढील शब्दांत करण्यांत आला आहे :—“ ज्या लोकांचे जे धर्मपुस्तक असेल त्यांतील वचनांवर त्या धर्मातील लोकांनी श्रद्धा ठेविली पाहिजे ही गोष्ट अगदी निर्विवाद आहे. पण तुम्ही (मिशनरी) दुसऱ्याला बाटविण्यासाठी म्हणून जेव्हा आपला धर्म पुढे करता, तेव्हा त्याजवर त्याची एकाएकी श्रद्धा कशी बसेल ? प्रथमतः तो तुमच्या धर्माचे निरीक्षण तर्कदृष्ट्याच करणार व त्यात जर काहीं निष्पन्न झाले तर मग तो पुढे तुमच्या धर्मपुस्तकावर श्रद्धा ठेवणार. विचार केल्या-वांचून कोठे तरी श्रद्धा ठेवावयाची असेच असेल तर त्याला त्याचा स्वतःच धर्म नाही काय ? नुसती श्रद्धा ठेवण्यालाच त्याला तुमचा धर्म कशाला पाहिजे व युक्तीच्या आणि तर्काच्या मार्गाने आपल्याकडे वळवून घेण्यासारखे तत्त्व तर तुमच्या धर्मात काहीं दिसत नाही. तेव्हा असल्या धर्माकडे स्वतः मूर्ख असल्याशिवाय कोणत्या परधर्मीयांची प्रवृत्ति होणार आहे ! ”

आपापल्या धर्मसंस्थापकांचा अभिमान धरून लोक परमेश्वराची प्रार्थना करतात. पण शेवटी या सर्व प्रार्थना—त्या कोणत्याहि भाषेतून केल्या तरी—एकाच परमेश्वराला जाऊन पोहोचतात, हे सर्व धर्मातील ऐक्याचे आणि एकेश्वराचे तत्त्व आकाशाच्या भव्य सभामंडपांत परमात्म्याच्या अध्यक्षतेखाली मरुद्गणांच्या भरलेल्या एका काल्पनिक सभेचा वृत्तांत देऊन ‘ प्रार्थना ’

या निबंधांत सुंदर रीतीने कथन केले आहे. तथापि या निबंधाचा खरा रोख निराळाच आहे. त्यावेळीं दक्षिण आफ्रिकेत बोअर युद्ध चालू होते. त्या युद्धांत बोअर लोकांचा नाश व्हावा व इंग्रजांचा जय व्हावा म्हणून ब्रिटिशांचे हिंदू, महंमदी, ख्रिस्ती, पारशी, प्रजाजन सरकारी प्रेरणेवरून आपापल्या धर्ममंदिरांत जमून प्रार्थना करित होते. त्यांची कुचेष्टा करून त्यांची प्रार्थना किती भोदूपणाची, किती आप्पलपोटेपणाची आणि किती अन्यायाची आहे, हे दाखवून प्रार्थना करणाऱ्या भोळ्या 'राजनिष्ठ' लोकांना शुद्धीवर आणणे हे त्या निबंधाचे उद्दिष्ट आहे. मृत्युलोकांतून वर येणाऱ्या या हजारों प्रार्थना ऐकून वरील सभेत बसलेला परमेश्वर मरुद्गणांना उद्देशून म्हणतो, "हे लोक या प्रार्थना देवासाठी करित नाहीत, तर आपल्या राजासाठी करित आहेत; भक्तीने करित नाहीत, तर भीतीने करित आहेत. त्यांच्या या प्रार्थना पदव्यांसाठी आहेत. पण देवाच्या घरी पदव्या कोठच्या ? एखाद्या गलबताप्रमाणे वारा लांगल तशी पाठ फिरविणारे हे तोंडपुजे लोक आपल्या तोंडपुजेपणाने जसे राजांना फसवितात तसे ते आपल्या प्रार्थनांनी देवांनाहि कदाचित् फसवू पाहात असतील. पण राजांमध्ये आणि देवांमध्ये अंतर आहे हे त्यांनी लक्षांत बाळगले पाहिजे. बरे, इंग्रजांचा जय व्हावा अशी हे लोक प्रार्थना करतात, म्हणजे अर्थात् बोअर लोकांचा पराजय होऊन ते मरावे अशी हे प्रार्थना करतात असे होते. पण त्या त्रिचाऱ्या बोअर लोकांनी मरावे अशी प्रार्थना करण्याइतके त्यांनी यांचे काय बरे वाईट केले आहे ? मनुष्याने राजनिष्ठ असले पाहिजे. "ना विष्णुः पृथिवीपतिः ।" हे वचन मीच लिहून ठेविलेले आहे. पण राजनिष्ठेबरोबरच दुसऱ्याहि कांहीं चांगल्या गोष्टी जगांत वास्तव्य करित आहेत हे मनुष्यांनी विसरतां कामा नये."

१८९९ साली बोअर युद्ध हा विषय जगांत विशेष दुमदुमत होता. त्यांतील एका पक्षाला इंग्रज असल्यामुळे ब्रिटिश साम्राज्याचा एक भाग असलेल्या हिंदुस्थानांत तर तो विषय सर्वतोमुखी झालेला होता. तेव्हां वृत्तपत्रांतूनहि त्या विषयाला प्राधान्य मिळावे यांत आश्चर्य नाही. 'हिंदुस्थान आणि ट्रान्सव्हाल !', 'हत्तींच्या लढाईपासून लोकांच्या मनावर होणारे परिणाम', 'प्रार्थना', 'अनाथांवर दया' हे चार निबंध झाले.

विषयाला वाहिलेले आहेत. पण युद्धाच्या प्रगतीचें समालोचन करण्याच्या उद्देशानें हे लेख लिहिलेले नसून, त्यावरून हिंदी लोकांनीं काय बोध घ्यावा, हें निरानिराळ्या दृष्टिकोनांतून त्यांच्या नजरेस आणण्यांत आलें आहे. पैकीं 'प्रार्थना' निबंधाचा हेतु वर सांगितलाच. " हिंदुस्थान स्वतः इंग्लंडचें गुलाम बनलें आहे, याबद्दल कांहीं बोलताच येत नाहीं. पण जेव्हां या गुलाम राष्ट्राचा दुसरीं राष्ट्रे गुलाम करण्याकडे उपयोग करण्यांत येतो, तेव्हां मात्र तें पाहून दुःखाचे उमाळे येऊन पोटात कालवूं लागतें.....आपल्या हतभाग्य देशाचा असा वाईट उपयोग झालेला पाहून कोणाचें अंतःकरण हळहळणार नाहीं ! " हा ' हिंदुस्थान आणि ट्रान्सव्हाल ' या लेखाचा सूर आहे. " हल्लींच्या लढाईपासून लोकांच्या मनावर होणाऱ्या परिणामा " चें विवरण करतांना ' काळ ' कर्ते म्हणतात, " स्वातंत्र्याबद्दलच्या लढाया ह्या जुलुमी राजांना वचकांत ठेवण्यालाहि फार उपयोगी पडतात. असल्या लढाया पाहून जुलुमी राजांचा जुलूम जो अव्याहतपणें चाललेला असतो त्याला थोडाबहुत आळा बसतो, व या लढाया गुलामगिरींत सडत पडलेल्या लोकांना उत्तेजन देण्यालाहि कारणीभूत होतात. गुलामगिरींत घोरत पडलेले लोक या लढायांतील तोफांच्या गर्जनेनें जागे होऊन चोहोंकडे पाहूं लागतात, आपण कोठें आहों याचा विचार करूं लागतात, व आपल्यासारखेच दुसरे होते त्यांनीं काय केलें हें त्यांच्या डोळ्यापुढें दिसूं लागतें. त्यामुळें असल्या लढाया ह्या एकप्रकारें नैतिक शिक्षण देणाऱ्या शाळाच आहेत, असें म्हटल्यास हरकत नाहीं. " बोअर लोकांनीं आमचें कांहीं एक वाढें केलें नसतांना केवळ इंग्रज सरकारविषयीं राजनिष्ठा दाखविण्यासाठीं आम्ही त्यांचेशीं लढतो, पण दया आणि राजनिष्ठा हे गुण स्वतंत्र असल्यामुळें रणांगणावर बोअर लोकांशीं नाइलाजानें लढूनहि त्यांत कामास आलेल्या त्यांच्या अनाथ बायकां-मुलांना आर्थिक साहाय्य करणें हिंदुस्थानचें कर्तव्य आहे. " बोअर लोक हे इंग्रजांचें, व इंग्रजांमुळें आमचे शत्रू होत. पण ते मेल्यानंतर त्यांच्या अनाथ विधवा आणि त्यांचीं अनाथ मुलें यांच्याशीं वैर करण्याइतके नीच आम्ही खास नाहीं. " हा ' अनाथांवर दया ' या लेखाचा विषय आहे. कित्येक वेळीं सरकारलाहि दयेचा पाक्षर फुटल्यासारखा दिसतो व दुष्काळासारख्या अंतर्गत आपत्तीच्या वेळीं भुकेलेल्या लोकासाठीं रिलीफ कामें काढण्यांत येतात. पण

सामान्य लोकांप्रमाणे दयाबुद्धि जागृत होऊन स्वाभाविक स्फूर्तीने हीं कामे काढलेली नसतात; तर सामुदायिक भुकेपासून चोऱ्यामाऱ्या आणि बंडाळी उपस्थित होऊन राज्याला धोका उत्पन्न होईल तो टाळण्यासाठी राजे लोकांना पुष्कळ पैसा खर्च करूनहि हीं कामे करावी लागतात, हा मुद्दा 'रिलीफ कामे काढण्यांतील उद्देश' या लेखात विशद करून दाखविला आहे. रिलीफ देणाऱ्या परकीय सरकारबद्दल न जाणो हिन्दी लोकांच्या मनांत कृतज्ञताबुद्धि जागृत होईल व त्या प्रमाणांत पारतंत्र्याबद्दल त्यांच्या अंतःकरणाऱ्या पडलेला पीळ उलगडेल म्हणून वस्तुस्थितीचे त्यांना ज्ञान करून देणे शिवरामपंतांना अवश्य वाटले. ते काम त्यांनी कोणताहि आडपडदा न ठेवता केले आहे. "राजा नवीन राज्य जिकताना न्याय, अन्यायाकडे फारसे पाहात नाही. पण राज्य जिकल्यानंतर ते टिकविण्यासाठी त्याला न्यायाच्या अदालती उघडाव्या लागतात व त्याच कारणासाठी रिलीफ कामे उघडण्याचीहि आवश्यकता त्याच्यावर येऊन पडते."

परोपकारबुद्धीने ब्रिटिश सरकार हिंदी लोकांची खरोखरच काळजी वाहाते तर पराक्रमाने व बुद्धीने व संपत्तीने संपन्न असलेल्या या देशाला त्याने मजुराचा देश करून टाकले नसते, हे उपरोधिक भाषेने 'काळ्या माणसाचे ओझे' या निबंधांत दाखविले आहे. गोऱ्या माणसांप्रमाणे काळी माणसेहि दूरदूरचे मुख्य अलीकडे पादाक्रांत करू लागली आहेत. पण त्यांत त्यांनी श्रमविभाग केलेला दिसतो. गोऱ्यांनीं राज्ये करावी, उद्योगधंदे काढून व्यापार करावा, आणि काळ्यांनीं कुली म्हणून त्यांची मोलमजुरी करावी, ओझीं उचलावी ! "पृथ्वीच्या पाठीवरील प्रत्येक देश काहींना काहीं तरी जिन्नस पिकवित आहे, त्याप्रमाणे आपल्या देशाने कुलींचे पीक काढण्यांत आघाडी मारली आहे !"

पारतंत्र्याच्या किडीनें सद्गुणांचे वृक्ष हळूहळू पोखरले जाऊन उन्मळून पडतात व त्यांच्या जागीं दुर्गुणांचे विषारी जंगल उगवते, हे तत्त्व निरनिराळ्या प्रसंगांनीं निरनिराळे विषय घेऊन वाचकांच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न शिवरामपंतांनीं अनेक लेखांतून केलेला आहे. ब्रिटिशांनीं हिंदुस्थानात विद्यादानासाठीं ज्या शाळा काढलेल्या आहेत त्यांच्या बुडार्शी परमार्थपेशां त्यांचा स्वार्थच आहे. जितांच्या मनांतील स्वातंत्र्याची उत्कट इच्छा हळूहळू मारून

टाकून जेत्यांच्या विषयी त्यांच्या मनांत आदर आणि स्नेह उत्पन्न करावयाचा, जेत्यांच्या प्रत्येक गोष्टींत अनुकरण करण्यामध्येच मोठेपणा आणि आत्मकल्याण आहे ही भावना जितांच्या ठिकाणी जागृत करावयाची, ही रोमन लोकांनी उपयोगांत आणलेली राज्य करण्याची एक कला असून, ब्रिटिश लोक हिंदुस्थानांत ती गिरवीत आहेत. ('विद्येचा उपयोग'—निबंध ८ वा). इंग्रज राज्यकर्त्यांचे हे हेतु फलद्रुप झाल्याची चिन्हें समाजांत सर्वत्र दिसत असल्याचीं वर्णनें वारंवार करून आणि आपल्या देशवांघवाच्या डोळ्यांत अंजन घालून त्यांची दृष्टि साफ करणे हा शिवरामपंतांच्या लेखनाचा मुख्य हेतु प्रारंभापासूनच स्पष्ट दिसू लागतो. ब्राह्मणांबद्दल अँग्लोइंडियन पत्रकार भीतियुक्त तिरस्काराचे उद्गार काढीत असत. पण चहाडी करण्यांत फुशारकी मारणाऱ्या, मद्याच्या व्यापागला हस्तेंपरहस्तें मदत करणाऱ्या व क्षुद्र प्रकारच्या समाजसुधारणेंतच रममाण होणाऱ्या ब्राह्मणांना आतां भिण्याचें कारण उरलेलें नाहीं, असें उपरोधिक लिहून शिवरामपंतांनीं आपल्यावेळच्या ब्राह्मण समाजावर कोरडे ओढलेले आहेत. (निबंध ५ वा.) आजकाल प्रत्येक मनुष्य स्वतःला नीतिमान् समजतो आणि दुसऱ्या सर्वांची नीति विघडली असल्याची तक्रार करतो, त्यामळे 'नीतिशिक्षणाची शाळा' (निबंध ६ वा) काढण्याचें योजूनहि एका गृहस्थाना राजे, न्यायाधीश, वकील, दांडे, इ. पैकीं कोणीच विद्यार्थी त्यांत शिक्षण घेण्यासाठीं येणारा भेटना, इतकेंच नव्हे तर अशा संस्थेंत शिकविण्याचें काम करणारे शुद्ध आचरणाचे शिक्षक मिळणें कठीण झालें, असें या निबंधांतील काल्पनिक चित्र आहे. मराठी वर्तमानपत्रांतील कांहीं मजकूर भाषांतर करून इंग्रजी पत्रांकडे पाठविण्याचा कांहीं 'राजनिष्ठ' लोकांचा चहाडखोरीचा आणि आगलावीपणाचा घंदा 'भाषांतराचा हेतु' या निबंधांत उघडकीस आणण्यांत आला आहे. नीतिमान्, सदाचरणी आणि सदगुणी लोकच राज्यक्रांति करूं शकतात; चोर, दरवडेखोर, लफंगे, व्यसनी, लोक राज्यक्रांति केव्हांहि करूं शकणार नाहींत; जे भाकरी देतील त्यांची चाकरी करावयाची, हें त्यांचें नीतितत्त्व असल्यामुळे स्वदेशभक्तीची उत्कटता त्यांच्या ठिकाणीं कधींहि आढळावयाची नाहीं. यतो धर्मस्ततो जयः।' हेंच खरें, हें तत्त्व 'पुराणि-काचा खटला कां सुटला?' या निबंधांतून उपदेशिलें आहे.

ज्याना 'आर्थिक' म्हणतां येईल असे दोनच निबंध या संग्रहांत आहेत. ते म्हणजे 'जमिनीचा सारा जमिनीच्या शिवाय दुसऱ्या उत्पन्नांतून कां द्यावा?' व 'इनकमटॅक्स आणि सोशियॅलिझम' हे होत. सारा जमिनीच्या उत्पन्नातूनच द्यावा, इतर उत्पन्नांतून किंवा शिल्लकेंतून तो देण्यास भाग पाडणें म्हणजे शेतकऱ्यांवर जुलूम करणें होय हें पाहिल्या लेखांत सांगितलें असून, दुष्काळासारख्या आपत्तीच्या वेळीं आर्थिक साहाय्य देण्यासाठीं उपयोग व्हावा म्हणून सरकारनें इनकमटॅक्स बसविला आहे; तो श्रीमंताचे पैसे काढून घेऊन गरीबांना देणें व अशा रीतीनें समाजात आर्थिक समता उत्पन्न करणें, या सोशॅलिझमच्या तत्त्वास धरूनच आहे. तथापि दुसऱ्यांच्या पैशावर स्वतःच्या जौदार्याची आणि कनवाळूपणाची फुशारकी न मारतां दुष्काळाच्या कामीं सरकारनें स्वतःहि शौज सांसणें रास्त आहे, हें दुसऱ्या लेखांतील प्रतिपादन आहे.

त्रिटिशाच्या राजवटींत लोकाना सर्टिफिकीटांचें इतकें वेड लागलें आहे कीं, जन्मभर साहेबाची नोकरी करून शेवटीं त्यानें आपणांस सर्टिफिकीट दिलें नाहीं तर आपला जन्म फुकट गेला म्हणून कित्येक लोक रडत बसतात. या दास्यवृत्तीची 'सरटिफिकीट' या निबंधांत भरपूर कुचेष्टा केली आहे. "सरटिफिकीट म्हणजे जन्मभर नोकरी करून पुढे आणखी नोकरी करण्याला निरुपयोगी झालेल्या बैलाच्या पाठीवर त्याच्या घन्याने मारलेली थापच होय. आणखी दुसऱ्या एका अर्थानेहि सरटिफिकीट म्हणजे थापच होय; कारण त्यांत तथ्याश वेतावाताचाच असतो. सरटिफिकीट हें आपल्या कर्तबगारीपेक्षा आपल्या गुलामगिरीचेंच अधिक द्योतक आहे....उत्तम गुलामगिरीबद्दल तुम्हीं संपादन केलेलीं हीं मानपत्रें तुम्हीं आपल्या मुलांबाळांपासून दडवून ठेवा. कारण, नाहीं तर आपला बाप गुलामगिरींत फार वाकबगार आहे असें त्यांना समजून घेऊन ते तुम्हांला खचित कमी मान देऊं लागतील." असें सांगून शिवरामपंत या निबंधांचा शेवट पुढीलप्रमाणें करतात:

"आपल्या पाणीदार डोळ्यांतील अक्कल आणि आपल्या पीळदार मनगटांतील जोर हें प्रत्येकाचें खरें सरटिफिकीट होय. तें विसरून साहेबांच्या सहीचीं चिटोरीं तसविरीत बसविण्यांत काय भूषण आहे?"

राहातां राहिले तीन निबंध—

(१) एक नवीन कारखाना, (२) असल्या उत्सवांची भीति कशाळा पाहिजे ? आणि (३) जुन्या इमारतींचें नव्या राजांनीं काय करावें ? प्रस्तुत संग्रहातील हे तीन निबंध-त्यांतल्या त्यांत तिसरा-मला विशेष आवडले म्हणून मी त्यांना निराळे काढले आहे. ज्या विशिष्ट लेखनशैली-बद्दल शिवरामपंतांना मराठी वाङ्मयांत कायमचें आणि मानाचें स्थान मिळालें आहे, त्या शैलीचा प्रत्यय या लेखांत प्रकर्षाने येतो. पहिल्या लेखांत सभ्य गृहस्थ तयार करणाऱ्या एका कारखान्याचें (काव्यात्मिक) वर्णन आहे. “ पूर्वी अशी एक खोटी कल्पना प्रचलित झालेली होती कीं, सभ्यगृहस्थ हा मनुष्य आहे आणि त्याचा सभ्यपणा हा त्याच्या मनावर अवलंबून असतो. पण ही कल्पना हल्लीं बहुतेक लयाला गेलेली आहे. सभ्यपणाचा मनाशीं कांहीं संबंध आहे असें जर हल्लीं कोणी प्रतिपादन करील तर त्याची मूर्खांत गणना झाल्यावाचून रहाणार नाही. हल्लीं सभ्यगृहस्थामध्ये मन हा पदार्थ घातलेला असतो, असें कोणीहि मानीत नाही. सभ्यगृहस्थाचा सभ्यपणा हा केवळ त्याच्या बाह्य स्वरूपावर अवलंबून असतो, असा हल्लीं सिद्धांत आहे. ” असें सांगून शिवरामपंत पुढें लिहितात, “ मुख्यत्वेकरून सभ्यगृहस्थ हे न्हावी आणि शिंपी यांच्या कर्तबगारीचें फळ आहे. न्हावी सभ्यगृहस्थाचा चेहरा गुळगुळीत आणि सुंदर करतो आणि शिंपी सभ्यगृहस्थाच्या अंगच्या सर्व दुर्गुणांवर पांघरूण घालतो....भाज न्हावी आणि शिंपी नसते तर सभ्यगृहस्थ नसते. ”

शिवाजी उत्सव, गणेशोत्सव, नानाफडणीसांचा उत्सव, इ. नुकत्याच सुरू झालेल्या ‘ राष्ट्रीय ’ उत्सवांनीं त्यावेळीं सरकारचें डोकें उठलें हे तें आणि या उत्सवांवर गुप्त पोलिसांच्या द्वारा सरकार पाळत ठेवतें म्हणून कच्च्या दिलाचे सर्वसामान्य लोकहि या उत्सवांत भीतियुक्त मनानें भग घेत. पण जे लोक हे उत्सव करतात त्यांची मनोवृत्ति पाहातां मुलांच्या भागुकलीच्या खेळापेक्षां या उत्सवांना महत्त्व देण्यांत अर्थ नाही, म्हणून सरकारनीं किंवा लोकांनीं त्यांत भिष्यासारखे काय आहे ? असा प्रश्न विचारून शिवरामपंतांनीं त्या वेळच्या बोलक्या पण कृतिशून्य लोकांचे झणझणत कान उपटले आहेत. समाजांत नैराश्याचें, निरुसाहाचें, आणि स्वाभिमान-शून्यतेचें इतकें दाट घुकें पसरलें आहे कीं, असल्या राष्ट्रीय उत्सवांचा

प्रकाश कितीहि उत्पन्न केला तरी लोकांच्या मनावर त्याचा यत्किंचित् परिणाम होणार नाही, असे सरकारला सांगत सांगत लोकांना त्यांच्यातील दोषांचे त्यांनी ज्ञान करून दिले आहे. “अशा उत्सवांना लोक दोन्ही कान उघडे ठेऊन जातात. त्यामुळे एका कानांतून जे काही आत शिरते ते दुसऱ्या कानाने पार बाहेर निघून जाते. त्यातील एक थेंबेही हृदयाच्या बाजूला उतरत नाही; कारण दोन्ही कान एकमेकांच्या समोरासमोर असल्यामुळे जवळची वाट टाकून हृदयाकडच्या आडवाटेली कोण कशाला जाईल ?” दुसरे असे की, “शिवाजीचा उत्सव करून शिवाजी उत्पन्न होणार नाही, किंवा नानाचा उत्सव करून नाना उत्पन्न होणार नाहीत. जो शिवाजीचा आणि नानाचा उत्सव करण्याला प्रवृत्त होतो, तो शिवाजीपेक्षा किंवा नानापेक्षा अर्थात् कमी प्रतीचा असला पाहिजे. शिवाजी उत्पन्न झाला त्याने कोणत्या शिवाजीचा उत्सव केला होता ? किंवा नानानी आपल्या पूर्वीच्या कोणत्या नानाचा शतसावत्सरिक उत्सव केला होता ? शिवाजी आणि नाना यांना त्याचे उत्सव उत्पन्न करू शकणार नाहीत व ते उत्पन्न व्हावयाचेच असले तर सरकारचे गुप्त पोलिस त्यांचा प्रतिबंधहि करू शकणार नाहीत.”

जुन्या ऐतिहासिक इमारतींचे जतन करून ठेवण्याचे सरकारचे घोरण त्यावेळचे व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झन याच्या तोंडाने जाहीर झाल्यावर त्या बातमीच्या आधारे “जुन्या इमारतींचे नव्या राजांनी काय करावे ?” हा शिवरामपंतांनी लिहिलेला लेख या संग्रहातील सर्वोत्कृष्ट होय. इतिहासाचे ज्ञान आणि चित्ताची एकाग्रता या साधनसामग्रीने जुन्या इमारतींकडे पाहिले म्हणजे त्या आपल्या मूकघाणीने त्यांनी पाहिलेल्या गोष्टी भडाभड सांगू लागतील व मग ऐकणाराच्या बाहुंना स्फुरण चढेल, त्यांना त्वेष येईल, त्यांच्या डोळ्यांतून पाण्याच्या धारा वाहू लागतील. “जुन्या इमारती जरी सर्व दगड, विटा आणि चुना यांनी बनलेल्या असतात, तरी त्यांना योग्य मनुष्य भेटला म्हणजे त्यांच्यापाशी त्या हजारे तोडांनी बोलू लागतात, आणि प्रत्येक दोन दगडांच्या सांध्यामध्ये जणू काय त्यांना एक एक जीभ फुटते असा भास होतो; व सर्वत्र सामसूम झाल्यानंतर या इमारती आपल्या गतवैभवाबद्दल इतका भयंकर आक्रोश करतात की, त्यावेळी जवळ असणाऱ्या इसमाची छाती अगदी फाटूनच जाते. अशा रीतीने या इमारती स्वदेश-

भक्तीचे मनोविकार जागृत करतात, इतकेंच नव्हे, तर कधी कधी त्या शत्रूला भयानें गर्भगळित करून सोडण्याचेंहि साहस करतात. ” सगळींच्या सगळीं राज्यें गिळकृत केल्यावर जुन्या इमारती रक्षण करण्याचा चागुलपणा दाखविणें, हा शुद्ध मानभावीपणा आणि दोंगीपणा आहे. निर्जीव इमारतीवर दया कसली ? ज्याच्यावर दया करावयाची त्यांच्यावर केली नाही, त्यांची डोकी टेंचली, त्यांना जाळलें, पोळलें, आणि त्यांनीं एका ठिकाणीं गोळा केलेल्या दगडांवर आणि विटांवर दयेचा वर्षाव ! तेव्हां असली दया खरी म्हणावी किंवा खोटी म्हणावी ? बाह्यात्कारी हा देखावा उत्पन्न करण्यापेक्ष अशा इमारतीची जाळून रांगोळी करणें फारच उत्तम ! असा वरवर चमत्कारिक दिसणारा निष्कर्ष शेवटीं काढण्यांत आला असला तरी, या उपरोधिक लिहिण्याचा वाचकावर इष्ट परिणाम झाल्यावांचून राहात नाही.

प्रस्तुत भागातील २१ निबंधातील विषयांचा धावता परामर्ष घेऊन झालें. पुढें दिलेले मूळ निबंध वाचून ४७।४८ वर्षांनंतरच्या आजच्या वाचकांवर त्यांचा काय परिणाम होईल ? यांत जप्त करण्यासारखें काय होतें ? असे उद्गार प्रथमच त्यांच्या तोंडून निघाल्यावांचून राहाणार नाहीत. आज वृत्तपत्रांतून आणि अन्यत्र देशभक्तिपर किंवा सरकारविषयक टीकापर जें लिखाण लिहिलें जातें त्या मानानें हे लेख खास अधिक कडक नाहीत. पण असें असतांही ३६ वर्षें ते जतीच्या अंधारकोटडोंत पडून राहावे, हा परिस्थितीचा दोष आहे. शब्दाचे अर्थ आणि त्या अर्थाने होणारा परिणाम परिस्थितिसापेक्ष असतात. विशिष्ट शब्दांनीं आज होणारा परिणाम कालांतरानें तितक्याच प्रमाणांत होईल, असें नाही. गेल्या अर्धशतकांत राष्ट्राची राजकीय प्रगति इतकी झाली आहे की, आपल्या मनातल्या राजकीय आकांक्षा कांहींएक आडपडदा न ठेवतां बोलून दाखविण्याचें घैर्य लोकांमध्ये आलें आहे आणि तें निमूटपणें सहन करण्याची सरकारलाहि संवय झाली आहे. सरकारविरुद्ध जरा एखादा कडक शब्द प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वापरला की, १२४ अ (राजद्रोह) व १५३ अ (जातीजातींत वैमनस्य पसरविणें) या कलमाखाली त्याची लागलीच मानगुटी पकडण्यांत येत असे. पण अलीकडे कित्येक वर्षांत त्या दोन्ही कलमांचे नांवांहि ऐकूं येत नाही. राष्ट्रानें तीं कलमें पचविलीं असा याचा अर्थ होय. ५० वर्षांपूर्वीं ‘ स्वराज्य ’ शब्द ऐकणेंहि

सरकारला दुःसह वाटे. पण आज संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी मान्य करून 'तुमची तुम्ही घटना ठरवा आणि ब्रिटिश साम्राज्याच्या बाहेर तुम्हांला पडावयाचें असेल तर त्यालाहि आमची हरकत नाही,' असें सांगण्यापर्यंत सरकारची मजल गेलेली आहे. राजकीय परिस्थितीमध्ये इतकें जमीन अस्मानाचें अंतर पडल्यामुळे पूर्वीच्या शब्दांतील भीति नाहीशी झाली आहे. केवळ स्वकीय सरकार आल्यामुळे ही भीति गेली असें नव्हे. नऊ वर्षांपूर्वी आजचेंच स्वकीय सरकार मुंबई प्रांतावर राज्य करित होतें. पण १० व्या भागाबरोबर प्रस्तुतचा २ रा भाग बंधमुक्त करण्याचें घेई त्याला त्यावेळीं झालें नाहीं. राजद्रोहाचें कलम पूर्वीच पचविलें गेलें असलें, तरी हें नवीन स्वकीय सरकार अहिंसेचें आणि जातीजातीतील ऐक्याचें कंकण बांधून सिंहासनावर बसलें आणि त्या चष्म्यांतून सर्व वाङ्मयाकडे पाहूं लागलें. हा दुसरा भाग पुनः पुनः वाचून त्यांत हिंसेला प्रोत्साहन देणारें किंवा मुसलमानांविरुद्ध चिथावणी देणारें एकहि वाक्य मला आढळलें नाहीं, किंबहुना मुसलमान हा शब्द प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या देखील त्यांत क्वचितच आलेला उ दळतो. मग या भागाची नऊ वर्षे तरी मुस्कटदाबी करण्याचें पाप स्वकी सरकारनें का केलें ? सरकार, मग तें परकीय असो की स्वकीय असो, ंघळें आणि आकसखोर असतें, असें समजावयाचें काय ? ३६ वर्षे मा जाऊन या लेखांकडे पाहिलें तरीहि काळकर्त्यांविषयी सरकारच्या मनातील आकसावाचून त्याच्या जप्तीची कारणमीमांसा करतां येत नाहीं. हा आक उत्पन्न करण्यांत मुंबईच्या 'टाइम्स ऑफ इंडिया' सारख्या अँग्लोइंडि न पत्रकारानीं पुढाकार घेतला होताच. पण त्याला 'छू' म्हणून चिथावून देण मध्ये आमच्यांतील चुगलखोर लोकांची पुण्याई खर्ची पडलेली होती. भाग तराचा हेतु, नीतीशिक्षणाच्या शाळा, एक नवीन कारखाना, या निबं तून 'काळ'कर्त्यांनीं या चुगलखोरांचें पाप बाहेर काढें आहेच. त्या ळची एकंदर नाजूक राजकीय परिस्थिति लक्षांत घेऊन शिवः मपंतानीं बक्रो िच्या गनिमी काव्याचा आपल्या लिखाणांतून सर्रास उपयोग केला. या ाडून छपून चाललेल्या हल्ल्यांपासून आपला बचाव करून 'शत्रू'ची म नगुटी पकडणें, सरकारला कित्येक दिवस कठीण होऊन बसले. शेवटीं एका रखाच्या (१५ मे १९०८ तारखेचा) आधारानें

सरकारने 'काळ' कर्त्यांना १९ महिने तुरुंगांत घातले; तरी तेथून ते सुटून बाहेर आले. आणि त्यांचे 'काळां'तील वाङ्मय लोकांमध्ये पसरत राहिलेच. इतक्यांत प्रेस अँकटाचे नवे हत्यार हातांत लाभल्यामुळे पूर्वीच्या आकसामुळे ते 'काळ' पत्रावर ताबडतोब चालवून ते पत्र बंद होईल अशी व्यवस्था करण्यांत आलीच. पण शिवाय त्या पत्रात प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची दहाच्या दहा पुस्तके लेखणीच्या एका फटकाऱ्यानिशी जप्त करण्यांत आली. यांतील किती लेख खरोखर जप्त करण्याच्या लायकीचे आहेत, याचा थोडा विचार केलेला दिसत नाही. "देहांत प्रायश्चित्ताची शिक्षा देऊन सुद्धां मला जितका धक्का बसला नसता तितका सरकारने माझा प्रतिप्राण असणारे दहा वर्षांतले वाङ्मय जप्त करून दिला व हाच माझा तरुणपणचा जिवंत मृत्यु होय." या उद्गारांवरून शिवरामपंतांच्या मनाला ही गोष्ट किती लागली, त्याची कल्पना येईल.

या भागांतील लेख जप्त होण्याच्या लायकीचे नाहीत असे म्हणणे म्हणजे त्यांची योग्यता कमी करणे होय असे अर्थातच नव्हे. "लोकांत दडमूल व रूढ झालेल्या कित्येक राजकीय कल्पनांच्या उच्छेदनासाठीच काळाचा जन्म आहे," ही प्रतिज्ञा त्याने पुरी केली आहे. आंकडेमोड करून आपले गा-हाणे सरकारला युक्तिवादने पटवून दिले म्हणजे आपले काम झाले, एवढीच त्यावेळी चळवळीची मर्यादा होती. त्यांतल्या त्यांत जास्ती धिटार्ईने लिहिणारे 'केसरी' पत्र, पण त्यानेहि आपल्यापुरती विशिष्ट मर्यादा आंखून घेतली होती. वाचकांच्या बुद्धीपेक्षा त्यांच्या भावनेला धक्के देऊन स्वातंत्र्याची भूक त्यांच्यामध्ये उत्पन्न करणे हे 'काळ' पत्राचे मुख्य कार्य होते. 'रूसो-जपानी युद्धाच्या बातम्या आणि स्वदेशांतील आपल्या रोजच्या रडकथा' यांनीच वृत्तपत्रांचे रकाने भरून काढणे त्याला कंटाळवाणे काम वाटे. "आम्ही वर्तमानपत्र लिहितो असे मुळीच नाही. आम्ही काय करतो, तर (देशांतील) तीस कोटी प्रसिद्ध न होणारी वर्तमानपत्रे प्रत्येक आठवड्याला अत्यंत काळजीपूर्वक रीतीने आम्ही फक्त वाचून पाहतो. लोकांचे खरे विचार आम्ही खऱ्या शब्दांनी लिहितो. . . !"

: 'काळा'चे बाकीचे सर्व भाग गडप होऊन एवढे एकच दुसरे भाग उपलब्ध झाला असता तरी त्यावरून कर्त्यांचे ब्रीद ओळखण्यास मुळीच

अडचण पडली नसती. तथापि राजकीय असंतोषाची तीव्रता जसजशी वाढत चालली तसतसें लेखणीचें तेज वाढत चाललें. म्हणून या दुसऱ्या भागापेक्षां पुढच्या भागामध्ये त्याच्या वक्रोक्तीचे आणि प्रतिभेचें प्रमाण उत्तरोत्तर अधिक प्रकर्षानें पाहावयास सापडतें.

शिवरामपंताच्या लेखांना जन्मकाळीं जे राजकीय प्रचाराचें स्वरूप होतें ते आज राहिलेलें नाहीं. आज ऐतिहासिक आणि वाङ्मयिन दृष्टीनें त्यांना कोणीहि विशेष महत्त्व देईल; कारण काळानें अर्बे शतक पुढें उडी मारली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या उंबरठ्यावर राष्ट्र उभें आहे. त्यावेळीं स्वप्नांतहि नसलेले असे नवीन नवीन राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न आज पुढें येऊन उभे राहिले आहेत. ते सोडविण्यास या लेखाचा फारच थोडा उपयोग होईल. हें खरें असलें तरी, एके काळीं या लेखांनीं तरुणांमध्ये स्वदेशभक्तीची तेजस्वी ज्योत उत्पन्न केली, त्याच्या हृदयातील स्वातंत्र्याच्या सुप्त भावना जागृत केल्या आणि त्यागपूर्वक साहसार्ची कृत्ये करण्यास त्यांना प्रवृत्त केलें, म्हणूनच आजचे दिवस उगावले. हें ऋण केव्हांहि विसरतां येणार नाहीं.

वयाच्या ३४ व्या वर्षीं ता. २५ मार्च १८९८ रोजी गुढीपाडव्याच्या सुमुहुर्तीवर शिवरामपंतांनीं 'काळ' पत्राला जन्म दिला, तो काळ निदान महाराष्ट्रात राजकीय दृष्ट्या अत्यंत नाजूक होता. ता. २२ जानेवारी १८९७ सालीं पुण्यांत रँड आणि आयस्ट्री या साहेबाचे खून झाले होते. पुढें हिंदुस्थानातील पहिला राजद्रोहाचा खटला होऊन टिळक तुरुंगांत गेले. सरकारजवळ पैशाच्या लालचीनें चहाडी केल्याबद्दल द्रविडबंधूंचे खून झाले. चाकेकरबंधूंचे खटले होऊन पुढें ते फाशी गेले. प्लेग आणि दुष्काळ यांनीं लोक हैराण झाले होते. गव्हर्नर लॉर्ड सँडस्ट्री याच्या करड्या कारकीर्दीनें लोकांचीं माथीं भणानून गेलेलीं होती. क्रांतिकारक विचाराचें बीज पेरण्यास ही परिस्थिति फारच नामी आहे हें बरोबर ओळखून, 'कालाय तस्मै नमः।' हा सुचक मंत्र उच्चारून शिवरामपंतांनीं लेखणी उचलली. राष्ट्रीय सभेला जन्माला येऊन १३।१४ वर्षे झालीं होती. ही राष्ट्रीय सभा शिवरामपंतांच्या भावना उचंबळून सोडू शकली नाहीं. किंबहुना तिच्याविषयीं त्यांच्या मनात तिरस्कारच वागत असे. "हल्लीं पेट्रियट (देशभक्त) हा शब्द आपल्या

इकडे फारच सवंग झाला आहे. एखाद्याच्या अंगांत कितीहि सामाजिक दुर्गुण असू या, त्याने नॅशनल काँग्रेसमध्ये एखादा ठराव आणून भाषण केले, की तो झाला पेट्रिअट ! अशा रीतीने पेट्रिअट तयार करण्याची गिरणी आज पंधरा वर्षे चालू असल्यामुळे हिंदुस्थानच्या कोनाकोपऱ्यातून सुद्धा पेट्रिअट पसरलेले आढळतात. परंतु इतके पेट्रिअट पैदा झाले आहेत तरी पण दुःखाची गोष्ट ही की, पेट्रिऑटिझम, (देशभक्ति) पाहू गेलें तर मुळीच कोठें आढळत नाही. पेट्रिअट म्हणजे कोटाच्या दोन बाजूंच्या खिशांत हात घालून एकदा उजवीकडे आणि एकदा डावीकडे पाहून इंग्रजीत बोलणें एवढाच अर्थ असेल तर दुर्गुणी मनुष्यहि पेट्रिअट होता येण्याला काही हरकत नाही, हें आम्हांलाहि कबूल आहे.” (निबंध ११ वा) या उल्लेखावरून त्या वेळची काँग्रेस व तिचे पुढारी यांच्याविषयी शिवरामपंताच्या भावना किती तुच्छतेच्या होत्या हें ध्यानांत येईल. या एरंडाच्या गुन्हाळावरून तरुण पिढीचे लक्ष दुसरीकडे खेंचून स्वातंत्र्याच्या मूलगामी प्रश्नाचा विचार तिला करावयास लावण्यास ही फार चांगली संधि आलेली आहे, असे शिवरामपंताना वाटले. ‘ असंतोषः श्रियो मूलम् । ’ या वचनाचे रहस्य त्यांनी ओळखले होते. परिस्थितीच्या तापलेल्या तव्यावर क्रांतिकारक विचाराच्या भाकरी भाजून घेण्याचा सपाटा त्यांनी सुरू केला. “ अन्नाचे व पाण्याचे दुष्काळ सरकार दूर करील. परंतु हिंदुस्थानातील उत्तम विचारांचे दुष्काळ कोणीहि साहेब दूर करू शकणार नाही.” अशी मनोमन खात्री पटल्यामुळे शिवरामपंतांनी हें नवे सकस आणि पौष्टिक अन्न महाराष्ट्रीय तरुणापुढे ठेवले. या अन्नावर पोसलेल्या तरुणांनी पुढें जी साहसाची कृत्ये केली ती अविचाराची होती, असे म्हणून आजकालचा एखादा अहिंसाधीर त्याची जबाबदारी शिवरामपंतावर टाकू लागला तर त्याबद्दल त्यांना मुळांच वाईट वाटणार नाही. परंतु राष्ट्रातील तरुणांनी केलेल्या अशा अविचाराच्या धक्क्यांनीच सुप्त राष्ट्र खडबडून जागी झाल्याची उदाहरणे जोंपर्यंत इतिहासाच्या पानापांनांतून आढळतात, तोंपर्यंत कोणाला वाईट वाटेले ? पुढे ‘ सुविचार ’ सुचावयाला तरी प्राग्भींचा हा ‘ अविचारच ’ कारणीभूत झाला की नाही ? १८५७ च्या बंडानंतर राष्ट्रात सर्वत्र नैराश्याचें एवढें पटल पसरले होते आणि एकंदर समाज इतका दिङ्मूढ झाला होता की, स्वातंत्र्य

या शब्दाची देखील आठवण बुजाली की काय असा संशय येऊं लागला होता. राष्ट्रीय सभेतील कंटाळी ठरावांनी आणि त्यावर होणाऱ्या मर्यादशील आणि राजनिष्ठ भाषणांनी हा संशय दृढ होत चाललेला होता. अशावेळी स्वातंत्र्याच्या भावना जनतेमध्ये जागृत करणे हेंच महत्त्वाचें देशकार्य होतें. शिवरामपंतानीं तें केले. एकदा स्वातंत्र्याच्या भावना जागृत झाल्या म्हणजे पुढील गोष्टी क्रमाक्रमानें होत जातात. या स्वातंत्र्याच्या भावनेचा महिमा शिवरामपंतांनीच या भागात (निबंध १३) वर्णन केला आहे.

“ बोर लोक जेव्हां निजतील तेव्हां स्वातंत्र्य त्यांना जागे करील व ते जेव्हां पराभव पावतील तेव्हां स्वातंत्र्य त्यांना फिरून लढण्याला हिंमत देईल. ते खळग्यांत सांपडले असले तरी जी स्वातंत्र्याची टेंकडी त्यांच्या पायाखाली आहे ती त्यांना उंच जागेवर नेऊन ठेवील. जेव्हां त्यांची अन्नसामग्री सरेल तेव्हां स्वातंत्र्य हें आपल्या आशेवर त्यांना उपास काढण्यास समर्थ करील आणि जेव्हां त्यांना पाणी मिळणार नाही तेव्हां स्वातंत्र्य हें त्यांना थंडगार करील. ”

ता. १ सप्टेंबर १९४६. }
 ‘ प्रभात ’ कचेरी, गिरगांव, मुंबई. }

श्रीपाद शंकर नवरे

‘ काळाचें ’ जन्मस्थान
सरदार कानड्यांचा (कौनकरांचा) वाडा

ईश्वर विभु आणि नित्य आहे : : : १

(१)

हैं जे वाक्य आग्हीं वर दिलें आहे ह्यांतील तत्त्व सर्व लोकांना मान्य आहे. एवढेंच वाक्य कोणापुढें ठेविलें तर तो याला हरकत घेणार नाहीं. सर्व घर्मांना हैं तत्त्व संमत आहे. इतकेंच नव्हे तर सर्व घर्मांची इमारत राच तत्त्वाच्या पायावर उभारलेली असते. महम्मदी घर्म ध्या, खिस्ती घर्म ध्या, बौद्ध घर्म ध्या, हिंदु घर्म ध्या, किंवा दुसरा कोणताहि घर्म ध्या, त्यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीने ह्या मताचा अंगीकार केलेला आपल्याला कोठें ना कोठेंतरी आढळून येतोच. आपण एका घरांत बसलेले असलों तर त्याच वेळीं आपल्याला दुसऱ्या घरांत असतां येणार नाहीं. आपण एका वेळीं एका गांवांत असूं, एका शहरांत असूं, एका देशांत असूं, पण ईश्वराला एकाच वेळीं सर्व गावांत, सर्व शहरांत, व सर्व देशांत असतां येतें. जरी ईश्वराचें नांव कोणत्याहि ठिकाणच्या खानेसुमारीच्या यादींत दाखल झालेलें नसलें तरी खानेसुमारीच्या रात्री तो त्या ठिकाणीं राहात नव्हता असें एकहि ठिकाण कोणाला दाखवितं येणार नाहीं. हीं शास्त्रीय आणि गहन तत्त्वे लोकांच्या मनांत भरवून देण्यासारख्या आपल्या पुराणामध्ये एक दोन गोष्टी फारच उत्तम आहेत. कृष्णाच्या सोळा सहस्र स्त्रिया होत्या. त्यांच्यापैकीं जिच्या जिच्या घरीं नारद जाई तिच्या तिच्या घरीं त्याला श्रीकृष्ण परमात्म्याची मूर्ति दृष्टीस पडे. या लौकिक गोष्टीवरून ईश्वराचें सर्वव्यापकत्व चांगलें व्यक्त होतें. ह्याच मुद्यासंबंधाची दुसरी गोष्ट म्हटली म्हणजे प्रल्हादाची होय. तूं नेहमीं नारायण नारायण म्हणून म्हणत असतोस तर तुझा नारायण

आहे कोठें ? असा प्रव्हादाच्या बापानें जेव्हा प्रश्न विचारला तेव्हां अप्रत्यक्ष रीतीनें ईश्वराचें विभुत्व तो कवूल करित नव्हता, असाच त्याच्या प्रश्नाचा अर्थ होय. प्रव्हादानें उत्तर दिलें कीं, ' तो नारायण जळीं, काठीं, पापाणीं, सर्वे ठिकाणीं भरलेला आहे.' परंतु ह्या त्याच्या नुमत्या शाब्दिक उत्तरानें त्याचें समाधान होईना. ' चक्षुर्यं सत्यम् ' या मताचा तो होता. अंधपरंपरेनें जाऊन स्वडुयांत पडणारा तो नव्हता. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन याच्या मिश्रणापासून पाणी उत्पन्न होतें याचा जसा एकस्पेरिमेंट करून दाखविला जातो तसा ह्या विभुत्वाच्या तत्त्वाचा त्याला प्रत्यक्ष एकस्पेरिमेंट दिसावयाला पाहिजे होता. म्हणून त्यानें विचारलें, ' जळीं, काठीं, पापाणीं, नारायण आहे म्हणतोस; तर तो ह्या माझ्या समोरच्या लाकडाच्या खांबांत आहे काय ? ' त्यावर प्रव्हाद म्हणाला, होय, जो सर्वत्र आहे तो ह्या खांबांतहि असला पाहिजे. पण त्याचा बाप पडला प्रत्यक्षवादी. त्याच्या मनाची खात्री कीं, या लाकडाच्या ओंडक्यांत नारायणाला बसावयाला किंवा उभें राहावयाला जागा कोटून असणार ? माझ्या सारख्याच्या घराला वाळवीनें पोखरलेला पोकळ ढोलीचा खांब कसा असेल ? शिवाय त्यानें खांबाच्या सभोवार फिरून अगदीं बारकाईनें तो खांब तपासला. तेव्हां त्या खांबाला कोठें चौर भोंक कांहीं सुद्धां त्याला दिसलें नाहीं. मग त्यानें तर्क केल्या कीं, तर मग यांत नारायण शिरला असेल कोटून ? त्याला आत शिरण्याला वाट कोठें आहे ? शिवाय माझ्या राजवाड्यात इतके चौकी पाहारे असतांना नारायण आत आला असेल कसा आणि ह्या खांबात शिरला असेल कोटून ? तर्कशास्त्राच्या नियमप्रमाणें नारायण तेथें असूं शकणार नाहीं, असें सिद्ध झालें. व त्या तर्कशास्त्राच्या जोरावर त्यानें त्या खांबावर लाथ मारली. पण तेव्हा त्याला असें दिसून आलें कीं, आपलें तर्कशास्त्र चुकलेलें आहे. तर्कशास्त्रानें आपल्याला आयते वेळीं दगा दिला ! मीं या तर्कशास्त्रावर किंवा प्रत्यक्षवादावर भरंवसा न ठेविता जरा आजूबाजूला काय आहे हें पाहिलें असतें तर बरें झालें असतें. सर्व शास्त्राची नजर चुकवून हा नारायण येथें केव्हा दडून बसला होता कोण जाणे ! पण या विचाराचा तेव्हा काय उपयोग ? मीं विभु आहे, असें नारायणानें एकस्पेरिमेंटनें सिद्ध करून दिलें. मग काय उरलें ? साराश, परमेश्वर ! विश्वव्यापक आहे, विभु आहे, ही गोष्ट सर्वांनीं मान्य केली पाहिजे

ती करितातहि. आता ईश्वर जसा विभु आहे तसाच तो नित्यहि आहे. ते मतराव्या शतकात होता, एकोणिसाव्यात नाही, आणि वीसएकविसाव्या शतकात तर त्याचें नाव सुद्धा कोणाला माहीत असणार नाही, असें कधीहि शकता यावयाचे नाही. तो सर्व शतकात आहेच. तो काल होता, आज आहे, व उद्यां असणार याबद्दल बिलकुल शंका नाही.

आता ईश्वराचें विभुत्व आणि नित्यत्व या दोन गोष्टी सर्व धर्मांना संमत आहेत म्हणून वर सांगितले आहे. परंतु कित्येक धर्मांतील दुसरी काही तत्त्वे अशी आहेत कीं, त्या तत्त्वाची विभुत्व आणि नित्यत्व ह्या दोन तत्त्वाशी क्वचित्वाक्यता होऊं शकत नाही. उदाहरणार्थ आपण ख्रिस्ती धर्म घेऊं. या धर्मात असें तत्त्व आहे कीं, आपल्या धर्माचा प्रसार करावा. व या तत्त्वाप्रमाणें वागताना मुमुक्षु जनाना असा उपदेश करितात कीं, 'बाब्रांनो, तुम्ही तुमच्या धर्मात याल तर तराल, नाही तर बुडाल.' 'पोटासाठीं केलें दोंग, थें कैचा पाडुंग ॥' या तत्त्वाप्रमाणें एक आप्याला एक लेक्चर, या तत्त्वाप्रमाणें साठा सापडला कीं, झोडलें लेक्चर ! या रीतीनें उपदेश करणाऱ्या चाऱ्याना धर्म, धर्मांतील तत्त्वे, आणि एका तत्त्वाचा दुसऱ्याशीं विरोध का गोष्टी काय माहीत असणार ? पण त्यांच्यापेक्षा अधिक योग्यतेचे म्हणून का कोणी ख्रिस्तीधर्माभिमानानी असतील त्यांच्या लक्षात ही चूक यावयाला पाहिजे होती. हे उपदेशक देवाविषयी अशी कल्पना घरून चालतात कीं, 'व हा कोठें तरी एका खोर्लीत खुर्चीवर बसलेला आहे, आणि ती खोली कोठें आहे हें आम्हालाच काय तें माहीत आहे. त्या खोर्लीत जाण्याची वाट जणूं काय एकच आहे आणि ती वाट ब्राह्मिस्मा घेणें ही होय. पण परमेश्वर जर विश्वव्यापक आहे तर मग त्याचेकडे जाण्यासाठीं तुमच्याच वाटेनें कशाला गेलें पाहिजे ? ज्या वाटेनें जावें त्या वाटेच्या शेवटीं परमेश्वर पाहेच. असें असून 'आमच्याकडे आलास तर दूधभात खाशील, तिकडे आलास तर विहिरीत पडशील,' अशासारख्या पोरकट वल्गना धर्माच्या वावर्तीत ऐकूं याव्या, याच्यासारखी लज्जास्पद गोष्ट दुसरी कोणतीहि नाही. हेदुधभात धर्मातराचें तत्त्व नाही याचें कारण तरि हेंच आहे कीं, परमेश्वर सर्वव्यापक आहे, तेव्हा त्याला कोटूनहि हांक मारली तरी ऐकूं जाईल. त्याला अमक्याच धर्माच्या गोटातून हाक मारली पाहिजे असें असण्याचें

मुळीच कारण नाही. तेव्हां कोणी मनुष्य कोणत्याहि धर्माच्या का गोटांत असेना, त्यानें भक्तिपुरःसर देवाला हाक मारली कीं, देव त्याच्यासाठीं घांवत येतो; अशी हिंदुधर्मसंस्थापकाची पूर्ण खात्री असल्यामुळे आपल्या धर्माची स्तुति आणि दुसऱ्याची निंदा हीं नीच कामें त्यांनीं कधीं केलीं नाहीत, व आपल्या धर्माच्या प्रौढीसाठीं आपल्या परमेश्वराच्या विभुत्वाला त्यांनीं कधीं कमीपणा आणला नाही. पण इतर धर्मांची स्थिति कशी आहे ती पाहा. बाजारांत भाजी ध्यावयाला आपण गेलों म्हणजे तेथें असें होत असतें कीं, एक एकीकडे ओढतो तर दुसरा दुसरीकडे ओढतो. एक भाजीवाला दुसऱ्यास शिव्या देत असतो; त्याच्या मालाला शिळा, कुचका, नासका वगैरे अनेक नावें ठेवीत असतो; व आपल्या मालाची तारीफ करित असतो. आणि दुसरा भाजीवाला त्याच्या उलट शिवीगाळ करून ओरडत असतो. एखाद्या ठिकाणीं परस्परविरुद्ध अशा धर्मांचे उपदेशक आत्मस्तुति व परनिंदा हीं धार्मिक कृत्ये करित असतांना पाहिलें म्हणजे वरील भाजीच्या बाजाराची कोणाला आठवण होणार नाही? किंवा अलीकडे आपल्याला लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटचा हक्क मिळाल्यापासून मोठमोठ्या शहरातील इलेक्शननें आपण पाहिलीं आहेत. त्यांत कोणी मतदार आला कीं, प्रत्येक उमेदवार त्याला आपलेकडे ओढण्यासाठीं अतिशय खटपट करित असतो. त्याप्रमाणें या धर्मांतराचा उपदेश करणाऱ्यांची स्थिति आहे. ज्याच्या देवाला अधिक मते मिळतील तो देव चांगला, व बाकीचे देव नापास, असें याचें मत आहे कीं काय न कळे! आपला मोठेपणा बाटणाऱ्या लोकांच्या मतानें मोजला जाईल व आपलें वर्चस्व बाटण्या लोकांच्या मर्जीवर अवलंबून राहिल, ही कल्पना देवानें मनुष्य उत्पन्न केला तेव्हां त्याच्या डोक्यांत आली असेल काय? ख्रिस्ती, मुसलमान, बौद्ध किंवा दुसरे जे कोणी धर्मांतराचे अभिमानी असतील, त्यांनीं आपल्या कृतीनें आपण कोणच्या पेचांत पडत आहोंत याचा विचार केला पाहिजे. एक धर्मांतराचें वेड सोडलें पाहिजे किंवा आमचा आपला ईश्वर अविभु, अव्यापक आहे, असें तरी म्हणण्याला तयार झालें पाहिजे. पण ईश्वराची व्यापकता संकुचित आणि मर्यादित करण्यापेक्षां धर्मांतराचें वेड सोडून दिलें तर काय वाईट? पण इतका सुविचार आणा-
वयाचा कोठून? परंतु त्या त्या धर्मांच्या पूर्वीच्या आणि हल्लींच्या प्रवर्तकांना

इतका विचार नाही, असेंहि मानतां येत नाही. तेव्हां यांत कांहीं तरी ऐहिक हेतु असावा हें उघड दिसतें. ख्रिस्ती धर्म वगैरे नवीन असल्यामुळे त्यांत धर्मातराचें तत्त्व असणें अगदी अवश्य आहे. कारण दुसऱ्या धर्मातील लोक आपल्या धर्मांत ओढण्याचें तत्त्व यांनीं स्वीकारलें नसतें व हिंदुधर्माप्रमाणें हे तटस्थ राहिले असते तर नवीन धर्मांत कोण गेले असते ? नवीन दुकान काढलें म्हणजे गिऱ्हाइकांनीं आपल्याकडे यावें अशी खटपट त्या नवीन दुकानाबरोबर सुरू करावीच लागते. जुन्या स्थाईक दुकानदाराची गोष्ट तशी नसते. तो म्हणतो, माझ्या सचोटीबद्दल जर गिऱ्हाइकाची खात्री असेल तर तो इकडे येईल. तो कोठें कां जाईना. त्याला पाहिजे तो माल मिळाला म्हणजे झालें. परंतु नवीन संस्थांत असला स्थिरपणा आणि उदासीनपणा कधींहि असावयाचा नाही. असा उदासीनपणा घरला असता तर ख्रिस्ती धर्मांत एकटा ख्रिस्तच आणि महंमदी धर्मांत एकटा महंमदच होऊन राहिला असता. १९०० वर्षांपूर्वी ख्रिस्तानुयायी कोण होता ? आणि १३०० वर्षांपूर्वी महंमदानुयायी कोण होता ? व हल्लीं जे इतके प्रत्येकाचे अनुयायी दिसत आहेत ते निःपक्षपाती उदासीनपणा धरून कसे जमले असते ? सारांश, नवीन धर्मांना मतांतर, धर्मांतर वगैरेची जोड आणि साथ पाहिजेच असते व तशी ती हिंदु धर्माला नाही हें त्याच्या पुरातनत्वाचें आणि अनादिसिद्धत्वाचें लक्षण आहे. सारांश ह्या नवीन धर्मांतून विशेष आग्रह, धर्मांतराची विशेष हांव, व ऐहिक दृष्टीकडे विचारांचा विशेष कल, हें फार दिसून येतें. ह्या धर्मांची भिस्त निःपक्षपाती औदासिन्यावर नसून असंमत किंवा संमत, कशा तरी धर्मांतरावर आहे असें दिसतें, हा त्यांच्यातील एक मोठा दोष आहे. असो. धर्मांतर करविण्याला ज्या ज्या धर्मांत प्राधान्य आहे त्या त्या धर्मावर बारीक सारीक आतां दाखविलेले आक्षेप येतातच. पण मुख्य आक्षेप हा कीं, आम्ही दाखवूं त्या वाटेनें गेल्याशिवाय तुम्हांला देव भेटावयाचा नाही, असें म्हणणें म्हणजे परमेश्वराच्या विभुत्वाचा निषेध करण्यासारखें आहे. तेव्हां धर्मांतर करविण्याचा कारखाना बंद ठेवा, नाहीतर देव विश्वव्यापक नाही असें तरी कबूल करा, अशा प्रकारच्या अडचणींत हे लोक येऊन पडतात. आतां ते कदाचित् असें म्हणतील कीं, आमचा देव अव्यापकच आहे. असें जर त्यांनीं म्हटलें तर मग तो लोकांना तारतो कसा ?

एका भक्ताला तारण्याच्या कामात तो मुंबईला गुंतला असतां इतक्यांत दुसरा भक्त यॉर्कटाऊनमध्ये मरण पावला तर त्याला हा तारणार कसा ? एकच पोहणारा हिंदी महासागरांत बुडत असलेल्या मनुष्याला बाहेर काढीत असता, अटलांटिक महासागरातल्या माणसाला कसा बाहेर काढूं शकेल ? तेव्हा असें म्हणणें असमंजसपणाचें होणार आहे. याकरितां देव विभु आहे, हें नाकारतां येत नाही. व तें नाकारता येत नाही, तर मग धर्मांतर करण्याचें काम आपल्या स्वीकृत मताला बाधक आहे असें कबूल केल्यावाचून दुसरा मार्ग नाही. असो येथपर्यंत ईश्वराच्या विभुत्वाच्या दृष्टीनें धर्मांतराचा उपदेश अप्रशस्त आहे हें दाखविले. पुढील खेपेला ईश्वराच्या नित्यत्वाच्या दृष्टीनें तसला उपदेश अप्रयोजक व गळ्यात घोगडें आणणारा आहे, हें आम्ही सिद्ध करून दाखवूं.

ईश्वर विभु आणि नित्य आहे : : : २

(२)

मागील लेखांत ईश्वराच्या विभुत्वाविपर्यी विचार झाला. व विभुत्वाच्या दृष्टीनें पाहिलें असतां ख्रिस्ती वगैरे धर्मावर जे दोष उत्पन्न होतात, त्यांचें दिग्दर्शन करण्यांत आले. आता या लेखांत ईश्वराचे नित्यत्व आणि त्याच्या योगानें इतर धर्मावर येणारे दोष यांचें विवेचन करावयाचें आहे.

ईश्वर नित्य आहे ही गोष्ट सर्वांना कबूल आहे. पण ख्रिस्ती, मुसलमान, वगैरे लोकांचें आचरण पाहिलें तर ईश्वराच्या नित्यत्वाची कल्पना ते अगदीं विसरून गेले असले पाहिजेत असें वाटतें. हे लोक फसवून किंवा बळजबरीनें

दुसऱ्यांना बाटवून आपल्या घर्मांत ओढून घेतात. व कित्येक ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे दीर्घ प्रयत्न पाहून, 'हे खरोखर पारमार्थिक बुद्धीनेच इतकी मेहनत करित असले पाहिजेत व म्हणून यांच्या देवाकडे आपण गेलों तर कदाचित् हा भवसागर तरून जाऊं,' असें पुष्कळांना वाटतें. पण यांच्या घर्माचा जरा दूरवर विचार केला तर तेव्हांच असें आढळून येईल कीं, त्या त्या घर्मांतून घर्मांतर करविण्याचें जें तत्त्व आहे त्यांत पारमार्थिकत्वाचा अंश फार थोडा आहे. सर्व घडपड ऐहिक सुखासाठीं आहे. व त्या ऐहिक सुखाच्या भरारींत आपलीं मूळ तत्त्वे काय व आपली कृति काय, इकडे त्यांचें पूर्ण दुर्लक्ष झालेलें आहे पण जेथें त्यांचें दुर्लक्ष झालेलें असेल तेथें बाकीच्याचेंहि झालेलें असतें असें नाहीं. म्हणून आपल्या दृष्टीनें त्यांची जी चूक होत आहे, ती उजेडांत आणली पाहिजे. व घर्मांतराच्या बाबतींत फसविणारांना आणि फसणारांना दोषांनाहि त्यांच्या कृत्याचें निष्फलत्व दाखवून दिलें पाहिजे.

ख्रिस्ती लोक असा उपदेश करतात कीं, 'तुम्ही आमच्या येशूकडे या, म्हणजे तो तुमच्या पापासाठीं देवाजवळ रदबदली करील. व त्याच्या मध्यस्थीनें तुम्ही मुक्त व्हाल.' ह्या त्यांच्या मतावर नित्यत्वाच्या दृष्टीनें जे दोष येतात ते आतां दाखवावयाचे. परंतु त्यांच्याकडे वळण्याच्या आर्षी जातां जाता जो एक लहानसा मुद्दा मध्यंतरीं उपस्थित होत आहे, त्याजविपर्यी थोडासा विचार करूं. असा एक प्रश्न उद्भवतो कीं, मुमुक्षु लोक आणि त्यांना मोक्ष देणारा देव यांच्यामध्ये रदबदली करण्यासाठीं येशूची कल्पना जी ख्रिस्ती घर्मांत केलेली आढळते ती कशाला ? मोक्ष देणारा आणि घेणारा हे दोघे असले म्हणजे कार्यभाग होत असतांना, आणखी मध्ये तिसऱ्या एका येशूची योजना करणें यांत गौरव आहे. पूर्वी इंग्रज लोक हिंदुस्थानांत आले तेव्हां त्यांची भाषा नेटिवांना समजत नव्हती. म्हणून नेटिव त्यांच्यापाशीं पृथ्वीवरील मोक्ष म्हणजे थोड्या पगाराची आणि पुष्कळ त्रासाची चाकरी मागण्यासाठीं गेले असतां तेथें कोणी दुभाषा मनुष्य लागत असे. परंतु देवाला सर्व भाषा समजतात. ज्या ज्या भाषेंत मनुष्य किंवा जनावर बोळू शकेल त्या त्या सर्व भाषा देवाला समजतात, याबद्दल कोणाचाच मतभेद नाहीं. पण देवाला निरनिराळ्या भाषा समजत नाहींत व म्हणून त्याला कोणी

नसल्यामुळे ते पाहिजे ते अनन्वित कृत्य करण्याला तयार होतील. तेव्हां कोणत्याही बाजूने विचार करून पाहिले तर वकिलाची कल्पना विसंगतच आहे, असे सिद्ध होतं. शिवाय एखादा अधिकारलुब्ध व पक्षपाती राजा आपल्या काकाला, मामाला त्रिनकामाच्या पण मोठ्या हुद्द्याच्या जागा देतो, तश्यातलीच एक मध्यस्थाची जागा देवाने आपल्या मुलाला दिली, अशीही कल्पना करता येत नाही. कारण असे करणे म्हणजे मानवी मनोधर्माचे आरोप त्या निष्काम, निष्क्रिय, आणि निरहंकार परमेश्वरावर लादण्यासारखे होणार आहे. तेव्हा येशूख्रिस्त आणि त्याची मध्यस्थी ही जी तसेंच ख्रिस्ती धर्मात आहेत ती युक्तीच्या दृष्टीने योग्य आहेत असे दिसत नाही. पण यावर कोणी अशी शंका काढील की, तुमच्या युक्तिवादाने ती कल्पना जुळत नाही, पण आमच्या धर्मशास्त्रांत तर ती सांगितलेली आहे; तेव्हां आता तिची वाट काय लावावयाची? ज्या अर्थी दुसरी कांही वाट लावता येत नाही, त्या अर्थी ती कल्पना बायबलांत सांगितली आहे तशीच खरी मानल्यावाचून दुसरे गत्यंतरच नाही. पण हे म्हणणे बरोबर नाही. कारण येशूची गोष्ट जी सांगितली आहे तीमध्येच सर्व बायबलाचे तात्पर्य आहे असे नाही. तर ती गोष्ट म्हणजे एक अर्थवाद आहे, व अर्थवादवाक्यांचे पर्यवसान ती ज्यांना अनुलक्षून अर्थवादात्मक असतील त्यांच्या स्तुतीत होत असते. अनेक प्रकारच्या अर्थवादात्मक गोष्टी सांगून लोकांच्या मनांत परमेश्वराबद्दल भाक्ति उत्पन्न करण्याचा शास्त्रांचा उद्देश असतो. तो न समजून त्या गोष्टी म्हणजे शास्त्रातील सर्वस्व होय अशी कल्पना करणे, हे अगदी चुकीचे आहे. 'परमेश्वर इतका मोठा दयाळु आणि भक्तजनांवर कृपा करणारा आहे की, भक्ततारणासाठी तो आपल्या मुलाला देखील मृत्यूच्या तावडीत देण्याला तयार झाला; तेव्हां अशा परमेश्वराला तुम्ही भजा,' असे मनावर ठसविण्यासाठी ही येशूची गोष्ट लिहिली आहे. येशूच्या mediation (मध्यस्थी) वाचून गति नाही, हे या गोष्टीतील तात्पर्य नव्हे. आपल्या हातात कोणी श्रीफळ दिले तर ते देणाराचा हेतु वरवर जे दिसते ते आपण खावे असा नसतो, तर त्या देणगीचे तात्पर्य आणि खरे स्वारस्य बाहेरच्या अर्थवादाच्या आंत असते, हे मनुष्याला समजले पाहिजे. पण फिरून कोणी ख्रिस्तधर्माभिमानी असा एक पूर्वपक्ष पुढे आणाल की, हे तुमचे अर्थवादा-

विपर्ययें म्हणणें खरें असेल. पण यथाश्रुत अर्थाप्रमाणे येशू हा मोक्षदाता आणि मुमुक्षु यांच्या दरम्यानचा मध्यस्थ, असेच मानण्याला काय प्रतिबंध आहे ? कारण तुम्हीहि साधुसमागमानें मुमुक्षूला परमेश्वर भेटतो, असे प्रतिपादन करीत असता. श्रीशुक्राचार्यांच्या समागमानें परीक्षित राजा तरला, वसिष्ठाच्या अनुग्रहानें कल्मापपाद राजा उद्धरला, इत्यादि अनेक गोष्टी तुमच्यामध्येहि नाहींत काय ? यावर आमचें असे उत्तर आहे की, तुम्ही म्हणता येथवर तुमची आमची एकवाक्यता आहे. व साधुपुरुषांच्या समागमानें मुक्ति प्राप्त होते एवढेच जर तुमचें मत असेल, तर मग तुमच्या आमच्यात मुळीच विरोध नाही. पण तुम्ही तसें मानीत नाही. फक्त येशूच्याच समागमानें मोक्षप्राप्ति होऊं शकते, दुसऱ्या कशानेंहि होऊं शकत नाही, दुसरीं द्वारें म्हणजे नरकाचीं साधनें आहेत, असें तुम्ही प्रतिपादन करतां. जर साधुसमागमानें मोक्ष आहे तर मग तो कोणत्याहि साधूच्या समागमानें लब्ध होऊं शकेल. त्याला अमुकच साधु लागतो असा तुमचा आग्रह का असावा ? साधूंना पूज्य मानण्याचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हां इतरांप्रमाणें तुमच्या येशूलाहि आम्ही एक साधुपुरुष म्हणून पूज्य मानतो. परंतु त्याच्याच जोडीच्या इतर साधु-पुरुषांना तुम्ही मात्र मुळीच पूज्य मानीत नाही, हा तुमचा अनुदारपणा नव्हे काय ? व येशू हा एक साधुपुरुष आहे म्हणून त्याच्या समागमानें मोक्षप्राप्ति होते, एवढेच जर तुमचें मत असेल तर मग दुसऱ्या साधुपुरुषांचा उपमर्द करून एखाद्या दुकानदाराप्रमाणें सारीं गिऱ्हाइकें तुम्ही आपल्याकडेच ओढण्याचा प्रयत्न कां करतां ? उदरंभरि वैद्यप्रमाणें ' त्याचे औषधानें गुण येणार नाही, तुम्ही माझ्या दवाखान्यांत या, ' अशा प्रकारच्या वल्गना तुम्ही कां कराव्या ? ज्या साधुपुरुषांच्या नांवानें तुम्ही हें कर्म करतां त्याला या तुमच्या कृत्यानें बरें वाटत असेल काय ? ही तुमची कृति त्याच्या साधुत्वाला कमीपणा आणणारी नाही काय ? एखाद्या जॉइंट स्टॉक कंपनीला आपलें भांडवल वाढविण्याला एजंट लागतात, तसे साधुपुरुषांची प्रतिष्ठा वाढविण्याला तुमच्यासारखे एजंट लागतात, अशी तुमची कल्पना आहे काय ? असेल तर ती चुकीची आहे हें तुम्हांला कबूल केलें पाहिजे. तेव्हां इतरांप्रमाणें येशू हा एक साधुपुरुष ही कल्पना आम्हालाहि मान्य आहे. पण तुम्हीं असें मानलें तर तुमच्या धर्माचा सिद्धांत सुटतो; व न मानलें तर असमंजसपणा

पदरीं घ्यावा लागतो. याप्रमाणें तुमच्या मताला दोहोंकडून अडचण येते. आणखी एक असा दोष येतो कीं, तुम्ही येथूला देवाचा मुलगा म्हणतां. पण हें म्हणणेंहि युक्तिवाह्य आहे. आम्हां मूर्तिपूजकांना नांवें ठेवून तुम्ही आपला देव निराकार, निर्गुण आहे असें स्थापन करतां, आणि त्याच वेळीं तुम्ही असें म्हणतां कीं, आमच्या देवाला मुलगा आहे; हें जमावें कसें ? पुत्रोत्पादनाला साकारत्व, सगुणत्व हे धर्म अवश्य पाहिजेत. ते धर्म जर तुमच्या देवांत नसतील तर पुत्रोत्पत्ति असंभाव्य आहे; व असतील तर आम्हां मूर्तिपूजकांना हंसण्याचें तुम्हाला कारण नाहीं. व ईश्वर साकार व सगुण तुम्ही मानला म्हणजे त्याबरोबर नश्वरत्व हा धर्महि त्या तुमच्या ईश्वरावर येऊन बसूं लागेल. अशा प्रकारच्या या अनेक दोषपरंपरा तुमच्या त्या येथूच्या कल्पनेमुळें तुमच्या मतावर येऊं लागतात. यासाठीं देव आणि मुमुक्षु यांच्यामध्ये कोणी तिऱ्हाईत अवश्य लागतो, या मतावर कोणाचाहि विश्वास बसणें शक्य नाहीं. व हें मत कोणत्याहि विचारी परधर्मीय माणसाच्या आदराला पात्र होण्यासारखें नाहीं, हें सिद्ध झालें. आतां नित्यत्वाच्या दृष्टीनें उत्पन्न होणाऱ्या दोषांचें स्पष्टीकरण पुढील अंकीं करूं.

ईश्वर विभु आणि नित्य आहे : : : ३

(३)

या विषयाचा विचार करीत असतांना ख्रिस्ती धर्मावर उद्भवणाऱ्या कांहीं दोषांचें दिग्दर्शन मागील दोन लेखांत केलें आहे. आतां ईश्वर नित्य आहे असें मानलें म्हणजे ख्रिस्ती धर्मावर कोणकोणते आक्षेप येऊं शकतात याचा आपण विचार करूं. ख्रिस्ती धर्मांत असा एक सिद्धांत आहे कीं,

येशू ख्रिस्त हा आपल्या मध्यस्थीने सर्व मनुष्यांना तारतो. पण हा सिद्धांत खरा मानला म्हणजे ख्रिस्ती धर्मावर अनेक दोष येऊ लागतात. येशू ख्रिस्त हा एक मनुष्यच होता, हे ख्रिस्ती लोकहि नाकबूल करीत नाहीत. व या मुद्याविषयी जर उभयपक्षांची एकवाक्यता आहे तर आम्ही असे विचारतो की, येशू ख्रिस्ताच्या पूर्वी दुसरे कोणी मनुष्य जगांत होते किंवा नाही ? जर होते असे तुम्ही म्हणाल, तर मग त्यांना भवनदीच्या पार उतरून नेण्याला त्या वेळी कोण नावाडी होता ? येशूशिवाय तारण करणारा दुसरा कोणी नाही, असा तुमचा सिद्धांत असल्यामुळे तुम्हांला असेच म्हटले पाहिजे की, येशूच्या पूर्वीचे सर्व लोक नरकांतच जाणार. व धर्माभिमानाच्या आवेशांत तुम्ही कदाचित् मागच्या त्या सर्व लोकांना नरकांत ढकलण्यालाहि तयार व्हाल. परंतु मग कोणकोणाला नरकांत जावे लागेल याची तुम्हांला कल्पना आहे काय ? ग्रीस, सीरिया, ईजिप्त, येथील जे मोठमोठे साधुपुरुष आणि तस्ववेत्ते होऊन गेले त्यांना तुमच्या मताप्रमाणे नरकांतच जावे लागणार. गौतमबुद्ध आणि बौद्ध धर्मातील इतर सत्पुरुष यांचीहि तुम्ही तीच वाट लावणार. व वेदकालीन ऋषि आणि इतर महात्मे यानाहि तुमच्या मताप्रमाणे तुम्हांला दुसरी गति देता येत नाही. सॅक्रेतीस, शाक्यमुनी किंवा वामदेव यांच्या अंगी त्यांना नरकप्राप्ति करून देणारा असा कोणता बरे दुर्गुण तुम्ही दाखवू शकाल ? व त्यांच्या अंगी कोणताहि दुर्गुण नसेल तर मग ते नरकांत कोणच्या कारणाने पडू शकतील ? ख्रिस्ताच्या आधी जन्मास येणे हा त्यांचा गुन्हा होता काय ? आणि या गुन्ह्याबद्दल त्यांना अक्षय्य नरक, इतकी भयंकर शिक्षा देण्याइतका अविचारी आणि अन्यायी तुमचा धर्म आहे काय ? आणि तुमच्या मताच्या पुष्ट्यर्थे त्यांना असली भयंकर शिक्षा देण्याला जो देव म्हणून आहे, मग तो कोणाचाहि असो, तो कधी तरी तयार होईल काय ? सॅक्रेतीस किंवा बुद्ध हे नरकांत जाणार आणि एखाद्या महाराने तुमच्या धर्माची दीक्षा घेतली म्हणजे तो सयुज्य पदाला जाऊन पोचणार अशी जी ही तुमची मते ती किती वेडगळपणाची आणि मूर्खपणाची आहेत, हे तुमचे तुम्हांला समजत नाही काय ? सर्व जग अंधळे आणि तुम्हांला मात्र डोळे, अशा समजुतीने तुम्ही ही अप्रयोजक मते बाजारांतील चव्हाट्यावर शिकवीत असतां काय ? असल्या अप्रबुद्धांच्या

बरोबर स्वर्गास जाण्यापेक्षा सौक्रेतीसामारख्यांच्या बरोबर नरकांत जाणेहि बरें, असें कोणालाहि वाटणार नाही काय ? ह्या सर्व गोष्टींवरून असें सिद्ध होते कीं, तुमच्या बाजूला 'बाबावाक्यं प्रमाणम्' याशिवाय दुसरी कांहीं बळकटी नाही. व युक्तिवादानें पाहिलें अमतां तुमच्या या मतात कांहींच हंशील नाही. तेव्हा वर दर्शविल्याप्रमाणे अनेक दोषांनीं टाकाऊ म्हणून ठरलेल्या तुमच्या या मताचा कोण अंगीकार करील ? अशा अनेक अडचणी येतात म्हणून तुमचा पक्ष मुळांच प्राह्य नाही, असें म्हणणें प्राप्त होतें. येशूच्या आधीं जगात लोक होते अशी कल्पना गृहीत धरून वरील दोष दागविलेले आहेत. आता या सर्व अडचणींतून निसटून जाण्यासाठीं तुम्ही कदाचित् असें म्हणण्याला तयार व्हाल कीं, येशू ख्रिस्ताच्या पूर्वी या जगात कोणाहि मनुष्याचें अस्तित्त्व नव्हतें. परंतु तसें म्हणूनहि चालणार नाही. कारण अनादि कालापासून चालत आलेला आणि अनंत कालपर्यंत चालू राहाणारा इतिहास हा तुमच्या म्हणण्यातील असत्यपणा बाहेर काढण्याला तयार आहे. येशू ख्रिस्ताच्या पूर्वी मनुष्यें या जगात निर्माण झालेलीं होती, हें इतिहासावरून स्पष्ट होत आहे. व तें खोटे म्हणून तुम्हाला कधींहि ठरविता येणार नाही. तेव्हां येशूच्या पूर्वी माणसें होती असें तुम्हाला म्हणतां येत नाही आणि नव्हती असेंहि म्हणता येत नाही, अशा विलक्षण अडचणींत तुमच्या घर्मीत तुम्हाला आणून कोंडलें आहे. यावरून तुमच्या घर्मीत किती असमंजसपणा भरलेला आहे, हे व्यक्त होत आहे.

तुमच्या मतानें मोक्षाचें सराटिकिरीट देण्याचे ऑफिस केव्हांपासून सुरू झालें, याच्या बद्दलचा हा विचार झाला. आता त्या ऑफीसचे पांच केव्हां वाजतात ह्या विषयी आपण विचार करूं. तुमच्या घर्मीत असें तत्त्व आहे कीं, कालगतीनें केव्हां तरी एकदा न्यायाचा दिवस येणार आहे; त्या दिवशीं देव एक तुतारी वाजवील; त्या तुतारीचा आवाज थडग्यात पुरून टेवलेले मेलेले लोक ऐकतील; तो आवाज ऐकून ते उठतील; व सर्वजण देवाच्या पुढें जाऊन उभे राहतील; नंतर देव त्याचे न्याय अन्याय पाहिल आणि कृतकर्मानुरोधानें ज्याला त्याला बक्षीस किंवा शिक्षा देऊन देव आपल्या ऑफिसचा दरवाजा बंद करून टाकील. या सिद्धांतात परघर्मीयाना हास्यास्पद वाटण्यासारख्या ब्रन्याच गोष्टी आहेत. देवानें वाजविलेली तुतारी मेलेली माणसें कशीं ऐकू शकतील ? इल्लीं

आपण असें पाहतो कीं, कित्येक थडग्याच्यावर मोठमोठें दगड घातलेले असतात, त्याजवर माती ढकललेली असते, व कित्येक ठिकाणी झाडे उगवलेली असतात. हें सर्व आपल्या अंगावरचें वजन दूर काढून टाकून थडग्यातील माणसानाबाहेर कसें येता येईल ? सूक्ष्म लिंगदेह अशा रीतीची स्थलांतरे करूं शकतात, असें आमच्या वेदाताचेहि मत आहे. परंतु हीं सर्व कृत्ये स्थूल देहानीच होतात व निर्जीव झालेला स्थूल देहच फिरून सजीव होतो, असा तुमचा सिद्धांत आहे. त्यामुळे तुमच्या मताला वरील विरोध उत्पन्न होतो. शिवाय न्यायाच्या अखेरच्या दिवशीं एकदां शिक्षा दिली म्हणजे ती त्यानें अनंत कालपर्यंत भोगीत वसावयाची कीं काय ? गुन्ह्याच्या मानानें शिक्षेच्या अवधीत कमीजास्तपणा असणें हें जें न्यायीपणाचें पहिलें लक्षण तें तुमच्या देवाच्या ठिकाणीं मुळींच दिसत नाही. असो. हे बारीक-सारीक दोष झाले. परंतु तुमच्या या सिद्धांतावर मुख्य दोष येतो तो असा कीं, ईश्वर जर नित्य आहे असें तुम्ही मानता तर त्याच्या अंगातील गुणधर्म एकदम मध्येच बंद कसे पडतील. एखादा अम्मलदार पाच वाजले म्हणजे आपली कचेरी बंद करून घरीं जावयास निघतो, व एक मिनिट उशिरानें कोणी अर्जदार आल्यास, “ वस, वस, जाता नाहीं, आतां कचेरी बंद झाली, ” असें म्हणतो. तशासारखी देवाची गोष्ट नाही. देवाच्या अंगांत सृष्टि उत्पन्न करण्याची शक्ति आहे असें जर तुम्ही मानता, व देव नित्य आहे असें जर तुम्ही मानता, तर मग त्याच्या ठिकाणची ती नित्यशक्ति ‘जज्जमेंट डे’ च्या नंतरच कां बंद पडावी ? शिवाय ती शक्ति नित्य आहे तर देवानें अमुक एका विवक्षित काळीं सृष्टि उत्पन्न केली किंवा अँडॅमला आणि ईव्हला उत्पन्न केलें हें जें तुमचें म्हणणें आहे तें जुळत नाही. कारण ती शक्ति जर नित्य आहे तर तुम्ही म्हणता त्या वाळाच्या पूर्वीहि आणि जज्जमेंटडेच्या नंतरहि देवाच्या हातून सृष्टि होत असली पाहिजे. नाहीतर देवाची शक्ति अनित्य आहे आणि त्यामुळे देवहि अनित्य आहे, असें तरी तुम्हांला कबूल केलें पाहिजे. पण देव अनित्य आहे असें म्हणणें म्हणजेहि ईश्वराच्या नित्यत्वाविषयींच्या आपल्या सिद्धांताविरुद्ध जाण्याचा अनिष्ट प्रसंग आपल्यावर ओढून घेण्यासारखें आहे. तेव्हां कोणत्याहि वाजूनें या खिस्ती घर्मांतील तत्त्वाचा विचार करून पाहिला तरी तीं तत्त्वे अगदींच लटपटीत,

युक्तिब्राह्म आणि विसंगत आहेत असे ठरते. आतां याजवर कोणी खिस्त-धर्माभिमानी असे म्हणेल की, हीं तत्त्वे ईश्वरानें आपल्या पुस्तकांत सांगितली आहेत म्हणून तीं पूज्य मानली पाहिजेत, व त्यांजवर श्रद्धा ठेविली पाहिजे. यावर आमचें एवढेंच उत्तर आहे की, ज्या लोकांचें जें धर्मपुस्तक असेल त्यांतील वचनांवर त्या धर्मांतील लोकांनीं श्रद्धा ठेविली पाहिजे ही गोष्ट अगदीं निर्विवाद आहे. पण तुम्ही दुसऱ्याला वाटविण्यासाठीं म्हणून जेव्हां आपला धर्म पुढें करतां, तेव्हां त्याजवर त्याची एकाएकी श्रद्धा कशी वसेल ? प्रथमतः तो तुमच्या धर्माचें निरीक्षण तर्कदृष्ट्याच करणार व त्यांत जर कांहीं निष्पन्न झालें तर मग तो पुढें तुमच्या धर्मपुस्तकावर श्रद्धा ठेवणार. विचार केल्या-वांचून कोठें तरी श्रद्धा ठेवावयाची असेच असेल तर त्याला त्याचा स्वतःचा धर्म नाही काय ? नुस्ती श्रद्धा ठेवण्यालाच त्याला तुमचा धर्म कशाला पाहिजे ? व युक्तीच्या आणि तर्काच्या मार्गानें आपल्याकडे वळवून घेण्यासारखें तत्त्व तर तुमच्या धर्मांत कांहीं दिसत नाहीं. तेव्हां असल्या धर्माकडे स्वतः मूर्ख असल्याशिवाय कोणत्या परधर्मीयाची प्रवृत्ति होणार आहे !

बंदुकीच्या दारूची युक्ति कोणीं

शोधून काढली? : : : ४

वरील मथळ्यांत जो प्रश्न विचारलेला आहे त्याचें उत्तर कसे द्यावें ह्याविषयी आपल्याला काय शिकविलेलें आहे ? हल्लीं आवालवृद्धांना असे माहित करून देवविलें आहे की, बंदुकीच्या दारूची कल्पना युरोपियनांनीं शोधून काढली. जी गोष्ट पूर्वी अस्तित्वांत नसेल ती नवीन आपल्या कल्पनेनें तयार करणें अशा अर्थी 'शोधून काढणें' हा शब्द आपण

उपयोगात आणीत असतो. त्या अर्थाच्या अनुरोधाने पाहिले असता वंदुकीच्या दारूचें जनकत्व युरोपियनाना देता येईल किंवा नाही याबद्दल शंका आहे. युरोपिनानींच ही कल्पना काढली असें आज जग मानीत आहे व ज्याप्रमाणे सर्वत्र ज्ञानरूपी नदीचा ओघ हल्लीं पश्चिमेकडील पर्वताच्या शिखरावरून निघून पूर्वेकडील समुद्राकडे वाहात येत आहे, त्याप्रमाणे या वंदुकीच्या दारूच्या कल्पनेचा उगमहि प्रथमतः युरोप खंडात झाला असावा आणि मग तेथून ती कल्पना पूर्वेकडे पसरली असावी अशी लोकांची कल्पना होणें अगदीं साहजिक आहे. प्रामाणिक युरोपियन इतिहासकारानाहि ही युक्ति केव्हा आणि कोणी काढली हें चागलेसे माहीत नाही. तरी पण सामान्य लोकांची हल्लीं अशी समजूत आहे की, या युक्तीचा प्रादुर्भाव युरोपखंडात चवदाव्या शतकाच्या सुमारामे झाला. तुर्क लोकांनीं कॉन्स्टॅन्टिनोपल शहर ख्रिस्ती लोकांपासून आपल्या ताब्यात घेतलें होते. ते त्याजपासून परत मिळविण्याला आपण काहीं तरी नवीन उपाय शोधून काढला पाहिजे, अशा इच्छेनें त्या उद्योगाला लागलेल्या काहीं ख्रिस्ती लोकांनीं ही दारूची युक्ति काढली, असें एक सर्वसाधारण मत हल्लीं प्रचलित आहे. सर्व घरभेदेपणा काय तो आपल्या देशातच भरलेला आहे व या बाबतीत आपल्याला जर काहीं चांगला धडा शिकावयाचा असेल तर तो आपण ख्रिस्ती लोकांपासून शिकला पाहिजे, असा एक सामान्य लोकांपवाद नेहमीं आपल्या ऐकण्यांत येत असतो. परंतु या घरभेदेपणाचें बीज ख्रिस्ती लोकांतहि होते, हें वंदुकीच्या दारूची कल्पना बाहेर कशी प्रसृत झाली, याच्या हकीकतीवरून कोणाच्याहि चागलें लक्षांत येण्यासारखें आहे. ख्रिस्ती लोकांना या दारूची युक्ति पहिल्यानें कळली व त्या युक्तीचा उपयोग तुर्कीचे हातून कॉन्स्टॅन्टिनोपल शहर सोडवून घेण्यासाठीं करावयाचा होता. परंतु ख्रिस्ती लोकामध्यें सुद्धा कोणी घरभेद्या निघाला. त्यानें ती युक्ति टर्कीच्या मुलतानाला मांगितली आणि अशा योगानें या युक्तीचा प्रसार होत होत इतका झाला आहे की, आता तिचा उपयोग स्वहितसाधनासाठीं करून घेत नाही, असें युरोपामध्ये एकहि राष्ट्र नाही. साराश, चवदाव्या शतकापासून युरोपातील लोक या युक्तीचा उपयोग करूं लागले. आणि तेव्हाच त्यांनीं ही कल्पना नवीन शोधून काढली, असा

अज्ञजनसमूहाचा समज झालेला आहे. परंतु हा समज बरोबर नाही. फार प्राचीनकाळीं ग्रीसमध्ये ही कल्पना लोकांना माहीत होती, अशाबद्दल आधार आहे. परंतु हिंदुस्थानसंबंधी विचार करतांना या युक्तीविपर्याी पुष्कळच पुरावा उपलब्ध होतो.

राजकीय नीतीवरती संस्कृतमध्ये अनेक ग्रंथ आहेत. त्यापैकीं एका ग्रंथांत या कल्पनेविपर्याीची इतकी सविस्तर माहिती दिलेली आहे कीं, हिंदुस्थानांतील पूर्वीचे लोक बंदुकीच्या दारूचा उपयोग करित असतील किंवा नाही अशाबद्दल शुष्क अनुमाने करित बसण्याचें मुळांच प्रयोजन नाही. तेव्हा या प्रश्नासंबंधी त्या ग्रंथात जे ठळक पुरावे आहेत त्यापैकींच काहींचे उतारे आम्ही आपल्या वाचकाकरिता येथे देतो. सदर नीतिग्रंथात आयुधाचे दोन प्रकार कल्पिलेले आहेत. एक अस्त्र आणि दुसरें शस्त्र. मंत्र, यंत्र, किंवा अग्नि याच्या योगाने जें दूर फेकता येते तें अस्त्र होय. व तरवार भाला इत्यादिक हीं शस्त्रे होत. (अस्यते क्षिप्यते यत्तु मन्त्रयन्त्राग्निभिश्च तत् । अस्त्रं तदन्यतः शस्त्रमसिकुन्तादिकं च तत् ॥) आता वर जें अस्त्र म्हणून सांगितलें आहे तें दोन प्रकारचें असतें. एक नालिक, आणि दुसरें मात्रिक. (अस्त्रं तु द्विविधं ज्ञेयं नालिकं मात्रिकं तथा ।) मात्रिक अस्त्र म्हणजे मंत्र-सामर्थ्यानें फेकता येण्यासारखें आयुध होय. ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, इत्यादिक हीं या मात्रिक अस्त्रांची उदाहरणे होत. व नालिक अस्त्र म्हणजे नालिकेच्या योगाने जें शत्रूच्या अंगावर फेकतां येतें तें होय. बंदुका, तोफा, वगैरे हीं या नालिक अस्त्रांची उदाहरणे होत. हें नालिक अस्त्र लहान आणि मोठें अशा दोन प्रकारचें असतें. (नालिकं द्विविधं ज्ञेयं बृहत्क्षुद्रविभेदतः ।) वरील श्लोकांत वर्णिल्लें क्षुद्रनालिक म्हणजे हल्लींची बंदुक होय, व बृहन्नालिक म्हणजे हल्लींची तोफ होय. यापैकी क्षुद्र नालिकेचें वर्णन सदर ग्रंथात अशा रीतीनें केलें आहे की, त्याच्या मुळाशीं एक छिद्र असतें, त्याची एकंदर लांबी पाच विती असते, त्याच्या मुळाशीं व अग्राशीं हल्लीं आपण ज्याला माशी असें म्हणतो तो तिलबिंदु असतो. यंत्राच्या आघातानें, म्हणजे हल्लीं आपण ज्याला चाप म्हणतो त्याचा आघात झाल्याच्या योगानें त्यामधून अग्नि निघतो. व त्याच्या कान्हावर दगडाचें पीठ ठेविल्लें असतें. (तिर्यगूर्ध्वच्छिद्रमूलं नालं पंचवितस्तिक्म । मूलाग्रयोर्लक्ष्यभेदितिलबिंदुयुतं

सदा ॥ यंत्रघातामृद् घ्रावचूर्णधृक्कर्णमूलकम् ।) आता बृहन्नालिकाविपर्यी त्यातच वर्णन आहे तें येणेंप्रमाणे. बृहन्नालिक हे एखाद्या लाकडाच्या बुंध्याचें तयार केलेलें असते. तें गाड्यावर घालून न्यावें लागतें व त्याच्या मुळाशी जी एक कळ असते ती फिरविली म्हणजे आपल्या लक्ष्यावर बरोबर नेम धरता येतो. (मूलक्रीलभ्रमाहृक्ष्यसमसंधानभाजि यत् । बृहन्नालिकसंज्ञं तत् काष्ठवृद्धविनिर्मितम् ॥ प्रवाह्यं शकटाद्यैस्तु सुयुक्तं विजयावहम् ।) वरील श्लोकांवरून असे दिसतें कीं, काहीं बृहन्नालिक अखे लाकडाचीं केलेलीं असलीं पाहिजेत. परंतु काहीं श्लोकानंतर पुढे त्याच ग्रंथात असें वर्णन केलेलें आहे कीं, हें नालाख लोखंडाचे किंवा दुसऱ्या एखाद्या घातूचें केलेलें असे. कारण तें घातूचें असलें तर तें पुसून नेहमीं स्वच्छ ठेवावें असे सांगितलें आहे. (लोहसारमयं वापि नालाखं त्वन्यघातुजम् । नित्यसम्मार्जन-स्वच्छमस्त्रपातिभिरावृतम् ॥) या नालिकास्त्राच्या उपयोगाविपर्यी आणखी असें सांगितलें आहे कीं, हें नालाख आर्षा पुसून शुद्ध करावे, नंतर त्यात दारू भरावी, मग ती एका दंडाने आत व्हेचावी, नंतर गोळा घालावा, मग कान्हावर दारू ठेवावी, आणि त्या दारूला अग्नि देऊन तो गोळा आपल्या लक्ष्यावर फेकावा. (नालाखं शोधयेदादौ दद्यात्तत्राग्निचूर्णकम् । निवेशयेच्च दंडेन नालमूले यथा दृढम् ॥ ततः सुगोलकं दद्यात् ततः कर्णत्रिचूर्णकम् । कर्णचूर्णाग्निदानेन गोलं लक्ष्ये निपातयेत् ॥) इतकें विस्तृत वर्णन ज्या अर्थी या नालाखाविपर्यी दिलेले आहे त्या अर्थी हल्लींची बंदुकाची आणि तोफांची जी पद्धत प्रचारात आहे तीच अनेक वर्षांपूर्वी आपल्या इकडेहि प्रचारांत होती असें म्हणावे लागतें. व यावरून आपल्या इकडे दारूची कल्पना युरोपियन लोकांनीं आपल्याला सांगण्याच्या आर्षा पूर्णपणें अवगत होती हें उघड होत आहे. परंतु दारूच्या कल्पनेच्या अस्तित्वाविपर्यी असलें अनुमानहि नको आहे. कारण या ग्रंथात या नालिकास्त्राचे वर्णन केलेले आहे, त्यातच प्रत्यक्ष दारू कशी करावी ह्याच्याबद्दलहि माहिती सांगितली आहे. सोरा पाच पल, गंधक एक पल, व रुई किंवा एरंड याचा कोळसा एक पल, या प्रमाणाने हीं तीन द्रव्ये घेऊन त्याचें चूर्ण करून एरंडाच्या, किंवा लसणीच्या रसाने त्याला पुटें देऊन तें उन्हात वाळवावें, म्हणजे रतीसारखें हें अग्निचूर्ण तयार होतें. (सुवर्चिलवणात् पंच पलानि गंधकात् पलम् । अंतर्धूमविपक्वा-

कस्तुन्याद्यगारतः पलम् ॥ शुद्धात् संग्राह्य संचूर्ण्य संमील्य प्रपुटेद्रुमैः । स्नुह्यर्काणां रसोनस्य शोषयेदातपेन च ॥ पिष्ट्वा शर्करवच्चैतदग्निचूर्णे भवेत् खलु ।) त्याच-प्रमाणे गोळ्यांविपर्यीहि वर्णन केलेले आढळते. (गोळो लोहमथो गर्भघुटिकः केवलोपि वा ।) याचप्रमाणे आणखी निरनिराळ्या प्रकारची दारू कशी तयार करावी याविपर्यीहि माहिती सदर ग्रंथांत दिलेली आहे. कोळसा, गंधक सोरा, शिला (?), हरताळ, शिसें, हिंगूळ, लोहचूर्ण (बीड), कापूर, लाख, नीळ, आणि सर्जरस हीं द्रव्ये कमी अधिक प्रमाणानें घेऊन जिचा चांदण्यासारखा उजेड पडेल अशा प्रकारची, म्हणजे कदाचित् चंद्राच्येतीची वगैरे दारू कशी करावयाची, हें त्या कलेतील निष्णात लोकांना त्यावेळीं माहित होतें. (अंगारस्थैव गंधस्य सुवर्चिलवणस्य च । शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य च ॥ हिंगुलस्य तथा कान्तरजसः कर्पूरस्य च । जतोर्नील्याश्च सरलनिर्यासस्य तथैव च ॥ समन्यूनाधिकैरंशैरग्निचूर्णान्यनेकशः । कल्पयति च तद्विद्याश्चन्द्रिकाभादिमंति च ॥) या विषयाबद्दलची इतका बारीक आणि सविस्तर हकीकत आपल्या इकडील पूर्वीच्या ग्रंथातून सापडत असल्यामुळे ही विद्या आपल्याकडे फार प्राचीन काळापासून विद्यमान आहे, ही गोष्ट अगदी उघड होत आहे. तेव्हा आम्ही बंदुकीच्या दारूची कल्पना नवीन शोधून काढली अशी जी कित्येक युरोपियनाची घमेंड आहे ती किती हास्यास्पद आणि अज्ञानमूलक आहे, हें यावरून दिसत आहे. चीन व अरबस्थान या देशातून ही विद्या माहित होती अशाबद्दल पूर्वीच्या इतिहासातून पुष्कळ उल्लेख सांपडतात. पण कित्येकाचें असे म्हणणें आहे कीं, एशियातील लोकांना सोरा आणि कोळसा एके ठिकाणीं केला असतां अग्नि उत्पन्न होतो, बार होतो, एवढ्याच गोष्टी माहित होत्या. परंतु दारूच्या वेगाच्या योगानें शत्रूच्या अंगावर गोळा फेंकण्याची कल्पना एशियांतील लोकांना माहित नव्हती. पण ही कल्पना सुद्धां निराधार होय, असेंच म्हणावें लागतें. कारण आपल्या संस्कृत ग्रंथातून बंदुका, गोळे व तोफा यांचें जर प्रत्यक्ष वर्णन आढळतें तर मग वरील कल्पनेला आधार कोटून मिळणार ! आता संस्कृत ग्रंथांतील दारूबद्दल हा एक मुद्दा आहे कीं, त्यातील वजनें बरोबर असतील कीं नाहीं ? वजनांबद्दलच्या इतिहासावरून असें दिसतें कीं, निरनिराळ्या वेळीं निरनिराळीं वजनें उपयोगात असत. १८ : ३ : २ असें

प्रमाण पूर्वी कोठें कोठें असे. हल्लीं ७५ : १५ : १० किंवा ७५ : १२.५ किंवा ७४ : १६ : १० यापैकी कोणती तरी वजनं इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, या देशातून चालू आहेत. परंतु वर दिलेली आपली वजनं याहून जरार्शी भिन्न दिसतात. त्याचें प्रमाण ५ : १ : १ किंवा ७५ : १५ : १५ असें पडते. हें प्रमाण अधिक चागलें आहे किंवा कसें, याचा अनुभव घेऊन काय तें ठराविणें, हें रसायनशास्त्र-वेत्त्यांचें काम आहे. आता यासंबंधानें विचार करण्यासारखा शेवटचा मुद्दा म्हटला म्हणजे वर ज्या ग्रंथातून आम्हीं उतारे दिले आहेत तो ग्रंथ किती जुना आहे हा होय. शुक्रनीतिसार हा ग्रंथ कधी लिहिला गेला याबद्दल कोणी अजून काहीं नियमित सिद्धांत ठराविलेला नाहीं. तरी पण तो ग्रंथ फार जुना असला पाहिजे. महाभारतात नीतिग्रंथाविषयीं वर्णन चाललें असतां त्यांत शुक्रनीतीचें दिग्दर्शन केलेले आहे. आणि त्याच नीतीचें हें सार असल्यामुळें हा ग्रंथ खिस्ती लोकांचें नाव सुरू होण्याच्या पूर्वी अनेक वर्षे अस्तित्वांत आलेला असला पाहिजे, असें सकृदर्शनीं तरी अनुमान निघतें. सध्यां शुक्रनीतिसाराचा शक ठराविण्याचा प्रश्न नाहीं. म्हणून त्याबद्दलचा सामान्य काल सागून व वंदुकीच्या दारूची कल्पना आमच्यात फार पुरातन काळापासून माहीत होता हें स्पष्टपणें सिद्ध करून देऊन, आम्ही या विषयाची रजा घेतों.

आंग्ल पत्रकारांचें कल्पनामय साम्राज्य : ४

● यांत उल्लेखिलेला संप हा जी. आय्. पी. मधील तारमास्तराचा संप. हा ६-५-१८९९ रोजी झाला. त्यावेळी या खात्यात इलक्या जागांवर बरेच ब्राह्मण नोकर होते.

There seems to be Anglo-Indians, who think that the Brahmin is their inveterate enemy, and that they can not enjoy their life in India, unless every Brahmin is deported to the Andamans or is massacred wholesale, if that were in their power. *Hindu.*

ब्राह्मण थोड्या ब्रह्म प्रमाणानें फार दिवसापासून अप्रिय झालेले आहेत. परंतु तारमास्तराच्या संपापासून त्याजबद्दलची अप्रियता फारच वाढली आहे. व कित्येक आंग्ल बंधूंच्या लिहिण्याच्या झोकावरून असा भास होतो की, सार्वजनिक शांतता, सुधारणेचा प्रसार, पाश्चात्यविद्याकलाभिवर्धन, व्यापाराभिवृद्धि, मनुष्यप्रेम, राष्ट्रीय प्रगति, इत्यादि परमेश्वरीय गोष्टी इंडियांत सुयंत्रितपणें चालण्यासाठीं ब्राह्मण कोठेंहि नसतील तर फार बरें होईल, असेंहि कित्येकांना कदाचित् वाटत असेल. वरील दिव्य, महनीय, स्पृहणीय, आदरणीय, आणि अवश्यापक्षणीय गोष्टींच्या प्रसाराला आपल्या हातून जर यत्किंचित् प्रतिबंध होत आहे असें ब्राह्मणांना दिसून आलें, तरी सुद्धां त्यांना अत्यंत दुःख झाल्यावाचून राहणार नाहीं. आणि आपल्या हातून अशा सत्कार्याला विघ्न येण्यापेक्षा आपल्यालाच मरण येणें काय वाईट, असें कोणच्या राजभक्त आणि देशभक्त ब्राह्मणाला वाटणार नाहीं? पण असें वाटण्याचें कारण नाहीं. कारण अशा रीतीचा हा जो ब्राह्मणांच्या विपर्याचा

उल्लेख केलेला आहे तो केवळ कांहीं इंग्रजी वर्तमानकर्त्यांनीं केलेला आहे. पण इंग्रजी वर्तमानपत्रकर्ते म्हणजे इंग्रजी राज्यकर्ते नव्हेत. आपल्या मलिका माआझमा महाराणीसाहेब यांना सर्व जातींतील लोक सारखेच आहेत. त्यांच्या ठिकाणी किंवा त्यांच्या कायद्याच्या ठिकाणी जातीभेद बिलकूल नाही. म्हणून असल्या लिहिण्यानें आपण नामशेष होऊं, अशी ब्राह्मणांना भीति वाटण्याचें कारण नाही. जर इंग्रजी पत्रकर्ते हेच राज्यकर्ते असते, व जर त्यांच्या पत्रांतील लेख हेच गव्हर्नरच्या कौन्सिलांतील ठराव असते तर मात्र ब्राह्मणांना येथून नाहीसें होणें जरूर पडलें असतें. तरी पण वर्तमानपत्रकारांच्या कारकीर्दीत सुद्धां सरसकट सर्व ब्राह्मणांवर तसा प्रसंग खात्रीनें येणार नाही. ब्राह्मणांतहि जिवंत राहण्याला योग्य अशीं कित्येक माणसें सांपडतील, यांत बिलकूल शंका नाही.

सध्याचा प्रश्न मुख्यत्वेकरून मुंबई इलाख्यातील ब्राह्मणांसंबंधाचा आहे. व लोकसंख्येच्या कोष्टकावरून पाहिलें तर या इलाख्यातील ब्राह्मणांची संख्या सुमारे १० लक्ष आहे. परंतु या दहा लक्ष ब्राह्मणांपैकीं सर्वच प्रगतीला प्रतिबंध करणारे आहेत असे नाही. गुजराथी ब्राह्मणांचा वर्ग अगदीं निरुपद्रवी आहे. व त्या वर्गातील बहुतेक लोक इतके अज्ञानी आहेत कीं, त्यांना निःशंकपणें जिवंत राहूं देण्याला कोणतीच हरकत नाही. मुख्य लुच्चे ब्राह्मण म्हटले म्हणजे दक्षणी, कोंकणस्थ वगैरे होत. या ब्राह्मणांची संख्या सुमारे सात लाख होईल. तेव्हां आंग्ल पत्रकारांच्या ट्रायम्बहरेटला मुख्यत्वेकरून या संख्येचा काय निकाल लावावा या प्रश्नाचा विचार करावा लागणार आहे. परंतु बोटांत कांटा बोंचला असला तर काटा तेवढा काढावयाचा, सर्वच बोट तोडून टाकावयाचें नाही, हा शहाणपणाचा न्याय सर्वांना कबूल आहे. म्हणून या सात लक्षांपैकीं अनाथ अवलंांना अवश्य जिवंत राहण्याची मोकळीक देण्याला कोणी कांकू करील असें वाटत नाही. तेव्हां सात लक्ष ब्राह्मणांतून स्त्रियांची संख्या अवश्य वजा घातली पाहिजे. ब्राह्मणांत साधारणपणें असें प्रमाण आढळतें कीं, एक हजार पुरुष असले तर त्यांच्याबरोबर सरासरी ९१० स्त्रिया असतात. या प्रमाणाच्या अनुरोधानें पाहिलें पाहिलें असतां सामान्यपणें सात लाखांपैकीं साडेतीन लाख स्त्रिया जिवंत राहण्यास कांहीं हरकत नाही. वृद्ध स्त्रिया तर अगदींच निरुपद्रवी असतात. तेव्हां

त्याच्याबद्दल मुळांच कोणाला रदन्नदली करावी लागणार नाही. वादाचा प्रश्न काय तो गरोदर स्त्रियाबद्दल उरणार. कारण त्या स्त्रिया म्हणून जिवंत राहू देण्याला एका वाजून काही हरकत नाही. पण त्यांच्या गर्भातून जर पुढें पुत्र जन्मास आला तर काय करावयाचें ? कारण तो विद्याधिदशेत आला की त्याचें स्वरूप भयंकर आणि भीतिप्रद होणार. तेव्हां पुष्टिंगी विद्यार्थी उत्पन्न करणाऱ्या गरोदर स्त्रियाना जराशी भीतिच आहे. परंतु हा प्रश्न बराच गौण आहे. पण अशा रीतीनें वायकानाच फक्त जिवंत राहूं दिलें म्हणजे त्यापासून एक अतिशय मोठा फायदा होणार आहे. समाजशास्त्राचे उन्नतिकारक एक्सपेरिमेंट करून पाहण्याला हे केवढे तरी एक मोठें शेत अनायासे तयार होणार आहे. व जी सुधारणा शेकडों वर्षांनीहि शक्य झाली नसती ती एका क्षणात घडून येईल. जातिभेदभंग, पुर्नर्विवाहाभिवृद्धि, केशवपनाभाव, स्त्रीशिक्षणप्रसार, सोवळ्या ओवळ्याच्या बंडाचा बीमोड, वगैरे अनेक प्रकारच्या सुधारणा त्या शेतांत पिकविता येतील. असा हा अतर्क्य फायदा होणार आहे. असो. याप्रमाणें स्त्रीवर्ग वजा जाता बाकी सुमारे साडेचार लाख ब्राह्मण राहतात. पण स्त्रीवर्ग आणि पुरुषवर्ग हा जो विभाग खानेसुमारीच्या कोष्टकातून केलेला असतो, तो त्या त्या वर्गांच्या नैसर्गिक चिन्हाना अनुलक्षून केलेला असतो. परंतु राजकीय बाबतींत विचार केला तर पुरुषवर्गाच्या कोष्टकातील बरेच आकडे स्त्रीवर्गाच्या कोष्टकांत घालवे लागतील. व त्या योगाने वर साडेतीन लाख म्हणून जी स्त्रियांची संख्या दिली आहे ती पुष्कळ वाढल्यावाचून राहणार नाही. परंतु या गोष्टीचा सध्या विचार करून स्त्रीवर्गाची अशा रीतीनें वाढणारी संख्या कायम ठरविणें शक्य नाही. म्हणून वरील संख्याच सध्यापुरती कायम समजून चाललें पाहिजे.

एवढा वेळपर्यंत प्राचीन महर्षींनी ज्या अर्थीनें ब्राह्मण या शब्दाचा उपयोग केलेला आहे त्या अर्थीच्या अनुरोधाने विचार झाला. पण अर्धाचीन महर्षींच्या मतानुरोधाने ब्राह्मण याचे ब्राह्मण आणि भट असे दोन विभाग आहेत. या शब्दाच्या व्याख्या आणि त्यांची व्यापकता अर्धाचीन महर्षींनी आपल्या स्मृतीच्या शेडयूलमधून अनेक वेळा प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्या व्याख्येप्रमाणे जे कोणी ब्राह्मण असतील त्यांना आनंदानें नादूं देण्याला

कोणताहि प्रत्यवाय नाही. या म्हर्पींच्या अर्थीप्रमाणे जे आज नको आहेत, ते भट नको आहेत, ब्राह्मण नको आहेत असें नव्हे. पण ह्या ब्राह्मण शब्दाचा हा अर्थ अजून यावा तसा प्रचारात आला नाही. त्यामुळे पुष्कळांच्या समजात चूक उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. म्हणून फक्त त्या मताचा येथे उल्लेख करून देऊन नेहमींच्या ब्राह्मण शब्दाच्या अर्थीच्या अनुरोधानेंच अवशिष्ट मुद्याच्या विवेचनाकडे वळणें बरें. आंग्ल पत्रकर्त्यांच्या युटोपिया नामक राजधानींत वर निर्दिष्ट केलेल्या ब्राह्मणाशिवाय आणखी सोनार-ब्राह्मण, शेणवी ब्राह्मण, खिस्ती ब्राह्मण, वाटलेले ब्राह्मण, पतित ब्राह्मण, ब्रिस्कट-ब्राह्मण, वाटली-ब्राह्मण वगैरे असंख्य लहान लहान जातीच्या ब्राह्मणाना निर्धास्तपणे वास्तव्य करण्याला परवानगी मिळाल्यावाचून राहणार नाही. आणखी एक ब्राह्मणापैकीं असा वर्ग आहे कीं, त्यालाहि निर्भयपणाचे सर्तिफिकेट अवश्य मिळालें पाहिजे. चहाडी हा दुर्गुण म्हणून कोणत्या नीतिशास्त्रकाराने ठरविला असेल तो असे. बहुतेकरून 'च' हें पहिलें अक्षर देव्ही ठिकाणीं सारखें जमल्याबरोबर कोणीं तरी मूर्खाने चोरी आणि चहाडी यांची एका सूत्रात योजना केली असावी. पण चहाडीसारखा समाजाला उपयोगी पडणारा दुसरा एखादा सद्गुण असेल किंवा नाही, याविषयीं ब्रह्मरदस्त शंका आहे. कोणत्याहि राष्ट्रांने किंतीहि पोलिसचे शिपाई ठेविले तरी पोलिसचा शिपाई प्रत्येक गल्लींत आणि प्रत्येक मनुष्याच्या मनात जाऊं शकत नाही. पण जेथे पोलिसला जाता येत नाही तेथे चहाडीला जातां येतें. व जें पोलिसला उघडकीस आणतां येत नाही तें चहाडी आणूं शकते. तेव्हां दुर्गुण पकडण्याच्या कामीं मदत करण्याच्या गुणामुळे चहाडी हा एक उत्तम सद्गुण मानणे अवश्य आहे. समाजांतील काय आणि व्यक्तींतील काय, दोष उघडकीस आणून चहाडी या सद्गुणानें दोषांवरहि आजपर्यंत अनेक उपकार केलेले आहेत. तेव्हां अशा सद्गुणाचें एकनिष्ठें सेवन करणारे जे कोणी चहाडीखोर ब्राह्मण सत्पुरुष असतील त्यांना सदर राजधानींत निःशंकरपणें संचार करावयाला सांपडेल. इतकेंच नव्हे, तर त्यांना तेथें मानमरातबहि मिळेल.

काहीं ब्राह्मणांत संप करणें, सभा भरविणें, वगैरे दोष आहेतच. पण तेहि एकवेळ क्षम्य झाले असते. ते जर अन्य तऱ्हेनें राष्ट्राचें कांहीं हित

करून देते तर मग त्याच्या या अवगुणाकडे काना डोळा करण्याला हरकत नव्हती. ब्राह्मणांमध्येहि असे काहीं लोक आहेत कीं, ज्यांच्या अंगच्या काहीं सदगुणांच्या योगानें देशाच्या किकायतींत भर पडते. देशातील मद्याच्या व्यापाराला हस्तें परहस्तें मदत केल्यास उत्पन्नाचें मान वाढतें; म्हणून किलेक बह्मबंधु या व्यापाराच्या अभिवृद्धिप्रीत्यर्थ रात्रदिवस झटत आहेत, व त्यापासून परिणामी देशाचा आयात व्यापार वाढल्यावाचून कधींहि राहणार नाही. तेव्हा आपल्या शरिराचीहि पर्वा न बाळगता स्वदेशामाठीं जे ब्रह्मबंधु झटतात त्यांना (ते आईबापाच्या दोषामुळें ब्राह्मण असले तरी) माफीचीं सर्टिफिकेटें अवश्य देण्यांत येतील. शिवाय, डोकी वाढविलेले मुधारक, जानवीं तोडलेले मुधारक, बूटमुवारक, विटाळशी-मुधारक, अवमानवातकी मुधारक, स्त्रीशिक्षक-सुधारक, विश्रामुधारक, म्हातारपणीं लग्न करणारे सुधारक, व थंडे, गरम-कोमट वगैरे मुधारकांत ज्या असंख्य जाती झाल्या आहेत, त्या सर्वांवर ब्राह्मणत्वाच्या अपराधावरून पूर्ण क्षमा दर्शविण्यात येईल असा पुष्कळ संभव आहे. प्रार्थनासमाज, ब्रह्मसमाज, आर्थसमाज, वगैरे नानाविध समाजांतील सभासद जरी कोणी जन्मद्वारा ब्राह्मण असले तरी या युरोपियन कायद्याच्या दृष्टीनें ते ब्राह्मण नाहींत असेंच ठरविलें जाईल. लग्नमुंजीच्या अपरिहार्य अडवणीसाठीं प्रायश्चित्त घेऊन जरी कोणी ब्राह्मणांत गेले असले तरी त्यांची इच्छा असल्यास त्यांना विशेष ठराव करून ब्राह्मण शब्दाच्या व्याख्येतून अवश्य दूर करतां येईल. संध्या करीत नाही, ओवळ्यानें जेवावयाला बसतो, एवढ्यावरूनच जर कोणी लुच्चा ब्राह्मणांतून निसटूं पहात असेल तर त्याला मात्र तसें करूं देण्यात येणार नाही. कारण मग सगळेच ब्राह्मण अशा रीतीनें पळून जाऊं लागतील. पण ब्राह्मण विद्यार्थ्यांला मात्र अशा रीतीनेंही पळून जातां यावयाचें नाहीं. कारण त्यांच्यावर फार बारीक नजर ठेवण्यांत येईल. व त्याजवर कधींहि क्षमा दाखविण्यात येणार नाही.

पण ही सर्व स्थिति आंग्ल पत्रकाराचें राज्य सुरू होईल तेव्हां. परंतु हें तर राणीसरकारचें राज्य आहे. तेव्हा या कल्पनासृष्टीचा आणखी विस्तार कशाला पाहिजे? ब्राह्मणांच्या विपर्यायी कोणाच्या मनांत काहीं कुकल्पना आल्या असल्यास त्यांनीं त्या चुकीच्या म्हणून टाकून देणें हेंच योग्य आहे.

नीतिशिक्षणाची शाळा : : : ६

एका गृहस्थाच्या मनांत वरील प्रकारची शाळा स्थापन करण्याचें पुष्कळ दिवस घोळत आहे. व तो हेतु सिद्धीस कशा रीतीने नेतां येईल याविषयी चर्चा करण्यासाठी व लोकमत काय आहे हें जाणण्यासाठी त्याने पुष्कळ मोठमोठ्या लोकांच्या गांठी घेतल्या आहेत. परंतु कित्येक थोर गृहस्थाशी झालेल्या त्याच्या वादविवादाची जी हकीकत तो सांगतो त्यावरून त्याचें मत त्यांना मुळींच पसंत पडत नाही असें दिसतें. व त्याच्या डोक्यातील शाळेची कल्पना इतरांना पसंत न पडण्याला कारणेहि आहेत. कारण त्याची कल्पना हल्लींच्या मन्वंतराप्रमाणें बहुतेक वेडगळपणाचीच आहे असें म्हटलें तरी चालेल. त्याच्या डोक्यांतील पहिला वेडगळपणा हा होय : तो म्हणतो की, नीतिशिक्षणाची शाळा मी स्थापन करण्याच्या विचारात आहे, ती जर सुदैवानें स्थापन झाली तर त्या शाळेंतील पहिला विद्यार्थी मी होईन. हें त्याचे वाक्य ऐकून हल्लींच्या मोठ्या लोकांपैकी कोण वरें त्याच्या मूर्खपणाला हंसल्यावांचून राहणार आहे ? दुसऱ्याना एखादी गोष्ट शिकविण्यासाठी आजपर्यंत पुष्कळानीं शाळा घातल्या आहेत. पण स्वतः एखादी गोष्ट शिकण्यासाठी शाळा स्थापन करावयाची, ही कल्पनासुद्धां कोणाच्या डोक्यात शिरूं शकत नाही. व हल्लीं प्रत्येक जण जो तो आपल्याला पूर्णपणें नीतिमान समजतो आहे; व दुसऱ्या सर्वांची मात्र नीति अत्यंत शोचनीय रीतीनें बिघडलेली आहे असें ज्याला त्याला वाटत आहे; माझ्या स्वतःच्या नीतीत काहीं कमतरपणा आहे असें आतांशा कोणालाहि वाटत नाही. तेव्हा अशा स्थितींत नीतिशिक्षणाची शाळा स्थापन करूं इच्छिणारा मनुष्यच जर मी त्यांतील पहिला विद्यार्थी होईन असे म्हणूं लागेल तर अशा माणसाची मूर्खीत गणना केल्यावांचून हल्लीं कोणी तरी राहिल काय ? हल्लींच्या शहाण-

पणाच्या आणि मोठेपणाच्या लक्षणाचा आपल्यावर समन्वय व्हावा अशी ज्याची इच्छा असेल त्याने आपली स्वतःची नीति अगदी शाबूद आहे, असे गृहीत घेऊन चालले पाहिजे. पण आमचे हे सदर गृहस्थ भोळे आणि भावडे असल्यामुळे त्यांना स्वदोषगोपनाची हातोटी साधत नाही. त्यामुळे त्यांच्या पदरीं वर निर्दिष्ट केलेला वेडगळपणा आलेला आहे.

या गृहस्थांचा दुसरा वेडगळपणा असा आहे कीं :—अल्पवयी मुलांची स्वाभाविकपणेच सद्गुणाकडे प्रवृत्ति असते, परंतु जगांतील आवश्यकतेमुळे व वार्ड उदाहरणाच्या अनुकरणामुळे लोक जसजसे वृद्ध होत जातात तसतशी त्यांची नीति भ्रष्ट होत जाते; तेव्हा या नवीन स्थापन करावयाच्या शाळेंत मुख्यत्वेकरून वयात आलेल्या व वयातीत झालेल्या लोकांचाच समावेश केला पाहिजे, असे यांचे मत आहे. शाळा म्हणजे लहान मुलांची अशी आजची साधारणपणे समजूत. पण या गृहस्थांची पाहावी ती कांहीं निराळीच कल्पना ! जेथे टोप्या घातलेली पोरे बसावयाचीं तेथे पागोटी घातलेले थोर नेऊन बसविले, जेथे गळगुळीत गालाचीं लहान मुलेंच फक्त बसावयाचीं तेथे ब्रशच्या उपादानकारणाजोगत्या दाढ्यामिश्या वाढलेले खरखरीत तोडाचे लोक नेऊन बसविले, तर हें विलक्षण स्थित्यंतर होणार नाही काय ? वरील तत्त्वाप्रमाणे आपल्याला या शाळेंत जावे लागेल असे वाटून सर्व वृद्ध लोक या कल्पनेच्या विरुद्ध आहेत. त्यांना हल्लीं असे वाटत आहे कीं, जे कांहीं शिकावयाचें आहे तें तरुणांनी शिकावयाचें आहे, वृद्धांनी कांहीं शिकता कामा नये; जर वृद्धांलाहि कांहीं शिकावयाचें असलें तर मग तो वृद्ध कसला ? असे याना वाटत आहे. म्हणून ते असे साफ सांगतात कीं, कोणी जर शाळा घातली तर आम्ही त्या शाळेंत प्राण गेल्या तरी येणार नाही. आम्ही जे एवढी खटपट करून वृद्ध झालों आहो ते दुसऱ्यांची नीति सुधारारी म्हणून, आपली सुधारून घेण्यासाठी नव्हे. अशी स्थिति अमल्यामुळे या नीतिशिक्षणाच्या संस्थेला वृद्ध माणसांचा उदार आश्रय मिळावयाची मुळीच आशा नाहीशी झालेली आहे. व पांढऱ्या केशांचीं सर्व माणसे या गृहस्थावर अतिशय रागावलेली आहेत. ते एवढे मात्र कबूल करतात कीं, आम्ही आपल्या मुलांना तुमच्या या नीतिशिक्षणाच्या शाळेंत पाठवूं, पण स्वतः येण्याचें ते कांहीं केल्याने कबूल करीत नाहीत.

या शाळेच्या कल्पनेचा खल वरील गृहस्थानीं बराच केलेला आहे. तरी पण त्यात मुलांची संख्या किती होईल याचा त्यांना अजून अंदाज करता येत नाही. त्यांच्या मतानें किती तरी लोक या शाळेंत येण्याला योग्य आहेत. पण 'तुम्ही या शाळेंत याल काहो ?' असें त्यांनीं कोणाला विचारलें तर लहान मुलांशिवाय एक सुद्धां कबूल होत नाही, व काहीं काहीं मोठे लोक यांनीं असें विचारून आपला अपमान केला असें समजून, त्यांना सपशेल शिव्या देऊं लागतात. त्यामुळें याची बरीच निराशा झाली आहे. व विद्यार्थ्यांची संख्या किती होईल याचा अदमास त्यांना काहीं एक बांधता येईनासा झाला आहे. त्यामुळें त्यांच्या डोक्यात एकदा अशी एक कल्पना आली कीं, "कोणी तरी वजनदार गृहस्थाकडे जाऊन पहिल्या प्रथम त्यांना असें सागावयाचें कीं, 'मी तुम्हांला नीतिशिक्षणाच्या शाळेंत या म्हणून सांगण्याकरिता आलों नाहीं.' इतकें आश्वासन दिलें म्हणजे ते निर्भयपणानें आणि रागावल्यावाचून माझ्यापार्शीं बोलूं लागतील. मग मी त्यांना पुढें असें सागेन कीं, तुमच्या खेरीज इतरांची नीति सुधारण्याच्या कामीं मी खटपट करीत आहे. असें सांगितले म्हणजे ते अगदीं खूप होतील. मग त्यांना असें सागावयाचें कीं, मी नीतिशिक्षणाची एक शाळा काढणार आहे. पण ज्याला विचारावें तो लहान मुलगा नसेल तर, मी साफ येणार नाहीं म्हणून जावसाळ देतो. तरी या शाळेंत सर्वांनीं गेलेंच पाहिजे असा सरकारांतून सक्तीचा हुकूम सुटण्याची आपण कांहीं तरी तजवीज करावी." ही कल्पना त्यांच्या मनात येऊन ते एका गृहस्थाकडे गेलेहि होते. पण त्या गृहस्थाचें असें मत पडलें कीं, नीतिशिक्षणाच्या शाळेंत गेलेंच पाहिजे अशी सक्ती सरकारहि सर्वांवर करूं शकणार नाहीं. फार झाले तर लहान मुलांच्याबद्दल असा नियम करता येईल. पण आमच्या या गृहस्थाचा लहान मलापेक्षा मोठ्या माणसावरच विशेष कटाक्ष असल्यामुळें त्यांची तृप्तता न होऊन ते दुसरीकडून काहीं खटपट चालवीत आहेत.

पण एकंदरीत या शाळेंत विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच जंगी होईल अशी या गृहस्थांची पूर्ण खात्री आहे. व गरीब लोकापेक्षां पैसावल्यातच त्यांच्या मतानें नीतिशिक्षणाची अधिक आवश्यकता असल्यामुळें श्रीमंत विद्यार्थ्यांपासून पुष्कळ फी मिळून शाळा सुयंत्रितपणें चालण्यांत मुळींच हरकत

पडणार नाही असें ते म्हणतात. शाळेंत सर्व प्रकारच्या वरिष्ठ लोकांना घेऊन त्याच्या दर्ज्याप्रमाणें त्याची व्यवस्था ठेवण्याचा या गृहस्थाचा मानस आहे. प्रथमतः या शाळेंत जितके राजे येतील तितके आणण्याचा याचा प्रयत्न आहे. पण त्याची अशी अट आहे की, हे सर्व फक्त नेटिव राजेच असले पाहिजेत; फार झालें तर एशिया खंडातील राजे चालतील किंवा आफ्रिका खंडातील मुसलमान आणि निग्रो राजे चालतील. पण युरोपांतील राजावर या शाळेची सांवलीसुद्धा पडतां कामा नये. कारण ते स्वतःच फार नीतिमान आहेत. व या शाळेंत येणारे सर्व राजे नीतिभ्रष्ट असणार. तेव्हा ह्या नीतिभ्रष्ट राजांच्या संसर्गानें त्या युरोपांतील नीतिमान राजाची कदाचित् नीति विघडेल व आज नीतिदेवाला युरोपियन राजाच्या तरी अंगी राहण्याला जी सुदैवानें जागा आहे तीहि मग उरणार नाही; व आज जी तेंथें नीति नादत आहे ती नाहीशी झाली तर मग जगांत नीति कोठेंच राहणार नाही. अशी या गृहस्थांना भीति वाटत असल्यामुळें युरोपातील टर्की खेरीज करून कोणत्याहि राजाला या शाळेंत घेण्याला ते खुपी नाहींत. स्टीव्हन्स साहेबानां एका नेटिव राजाच्या नातेवाईकाला descendent of a hundred bandits (शेंकडों पिढ्यांच्या दरवडेखोराचा वंशज) असें म्हटलें आहे. त्याप्रमाणेंच या आमच्या गृहस्थांचें राजाविपरीत मत आहे. मात्र युरोपातील राजे या सामान्य नियमाला अपवाद आहेत असें ते म्हणतात, पण नेटिव राजेच मात्र शेंकडों पिढ्यांच्या दरवडेखोराचे वंशज कां, आणि युरोपियन राजे तसे कां नाहींत, याचें युरोपियनाप्रमाणेंच आमच्या या गृहस्थाना कारण काहीं एक सागता येत येत नाही. या गृहस्थाचा असा विचार आहे की, राजे लोकाना या शाळेंत सर्वांपेक्षा अधिक वेळपर्यंत ठेवावें व त्यांना अतिशय कडक रीतीनें नीति-शिक्षण द्यांव. कारण त्यांच्या मतानें ते मुळात नीतीच्या झण्याचें पाणी गढूळ करितात, आणि मग अर्थातच प्रजेला गढूळ पाणी प्यावें लागतें.

या गृहस्थांचा परदेशांत जाऊन आलेल्या शिष्ट मनुष्याशीं एकदा वाद झाला. त्यात या गृहस्थांचें असें म्हणणें होतें की, काहीं युरोपियन या शाळेंत येण्याला योग्य आहेत. पण त्यांच्या प्रतिपक्ष्याचें असें म्हणणें पडलें की, त्यांच्या सामाजिक संस्थाच अशा काहीं सुरेख रीतीनें रचिलेल्या आहेत की, त्या संस्थातून वाढलेला मनुष्य नीतिमानच झाला पाहिजे असें त्यांचें मत

पडलें खरें. तरी पण या गृहस्थाचें अजून असें मत आहे कीं, लांच खाणारे, लोकावर जुलूम करणारे, स्त्रियांवर बलात्कार करणारे, आपोआप बंदुक उडल्यामुळें मनुष्यवध करणारे, वगैरे जर कोणी असले तर त्यांना या शाळेंत घातल्यापासून पुष्कळ फायदा होणार आहे.

नीति आणि न्याय यांच्यात फार निकट संबंध आहे असें या गृस्थांचें मत असल्यामुळें न्यायखात्यांतील सर्व लहान मोठ्या अधिकाऱ्यांनीं या शाळेंत काहीं दिवस घालविलेले असावे असें यांना वाटत होतें. व म्हणून याविषयीं सल्ला घेण्याकरिता ते एका मोठ्या वकिलाकडे गेले. हल्लीं खोटे दस्तऐवज तयार होतात, खोटे साक्षीदार पुढें येतात, एकच न्याय तीन कोर्टांत तीन प्रकारचा होतो, एकानें खोटे केलें म्हणजे दुसरा करण्याला प्रवृत्त होतो, लहानापासून मोठ्यापर्यंत क्षुल्लक कामाला चेरीमेरी घावी लागते, कोर्टांच्या भवचक्रात सांपडून रावाचे रंक होतात, तेव्हां या सर्व गोष्टी बंद होण्याला उत्तम उपाय म्हटला म्हणजे तुम्हीं सर्वांनीं आमच्या नीतिशिक्षणाच्या शाळेंत काहीं दिवस येत जावें हा होय, असें त्यांनीं सुचविलें. त्याबरोबर वकील साहेबांनीं आपल्या कायद्यातील कलम शोधून काढून त्यांना सांगितलें कीं, तुम्ही येथून मुकाट्याने चालते व्हा, नाही तर ब्रिगायदेशीर रीतीनें आमच्या घरात शिरल्याबद्दल किंवा आमचा वेळ मोडून पैशाचें नुकसान केल्याबद्दल तुमच्यावर आम्हीदावा करूं. हें उत्तर ऐकून तो गृहस्थ किंचित् निराश होऊन तेथून घाबरून निघून आला.

नंतर कोणी एक न्यायाधीश गुप्त रीतीने लाच घेतात अशी खात्रीलायक कुणकुण ऐकल्यावरून हे गृहस्थ एक दिवस त्याच्या भेटीला गेले. तेव्हा त्यांनीं विचारिलें, तुमची काहीं किर्याद आमच्याकडे आहे कीं काय? तेव्हा ते गृहस्थ म्हणाले, 'होय, माझी अशी किर्याद आहे कीं, आपण काहीं दिवस आमच्या नीतिशिक्षणाच्या शाळेंत येऊन राहा, म्हणजे लोकाना न्याय महाग पडणार नाही.' हे शब्द त्यांच्या तोंडून निघालेनाहींत तोंच न्यायाधीशांनीं आपल्या शिपायाला हांक मारून सांगितलें कीं, याला गच्चाडी मारून घालवून दे. व शेवटीं म्हणाले कीं, मी ज्यांना अपराधी म्हणून ठरविलें आहे त्यांना पाहिजे असेल तर नीतिशिक्षणाच्या शाळेंत खुशाल घेऊन जा. पण मला तुम्ही तेथें बोलावतां याचा अर्थ काय ?

इतकी मानस्यडना झाली तरी ह्या गृहस्थानीं आपला उद्योग सोडला नाही. एक दिवस रात्रीचे घरी येत असता रस्त्याच्या बाजूला पडलेले कोणी एक गृहस्थ त्यांना सापडले. त्यांना उठवून गाडीत घालून आपल्या घरी घेऊन आले. व असे वाटले की, हे गृहस्थ आपल्या शाळेत खास येतील. कारण यांचा अपराध आपण प्रत्यक्ष पकडलेला आहे. पण ते शुद्धीवर आल्याबरोबर म्हणाले, 'काय मला तू नीतिशिक्षणाच्या शाळेत बोलावतोस ! सुअर, मी तर नीतीत परिपूर्ण झालो आहे,' असे म्हणून तो त्या गृहस्थाच्या हातून निसटून एका कलालाच्या दुकानीं जाऊन दडून बसला. समक्ष भेटीत अतिप्रसंग होतो व अमर्यादा होते म्हणून या गृहस्थानीं एका राजाला नीतिशिक्षणाच्या शाळेत येण्याविषयी विनंति दाखल अर्ज लिहिला होता. त्याचे उत्तर आले त्यात असें होतें की, 'राजा दुसऱ्या लोकाना जिंकून त्याच्या जमिनी वगैरे घेतो, ते सर्व नीतिमूलकच असतें. त्याच्याबद्दल तुम्हाला मुळाच काळजी नको. आता सावकार वगैरे पुष्कळ भामटे लोक गरीब प्रजेला नाडून त्याच्या जमिनी उपटतात ती मात्र अनीति आहे. सर्वत्र सावकार लोक जितके तुमच्या शाळेत येऊ शकतील तितक्यांना आणण्याचा तुम्ही प्रयत्न चालू ठेवा. तुमच्या शाळेला मदत म्हणून आम्ही काहीं द्रव्य देऊ.' या उत्तरानें विद्यार्थी नाहीत, पण द्रव्य तरी निदान मिळेल, म्हणून आनंद मानून ते गृहस्थ खूप झाले.

अशारीतीनें ते अनेक स्थळीं खटपट करून दमले. कोणी मोठ्या लोकांपैकीं आपल्या शाळेत येऊं इच्छित नाहीत असें जरी त्यांच्या नजरेस आले आहे, तरी मुख्यत्वेकरून नीतिशिक्षणाच्या शाळेत यानाच आणिले पाहिजे हा आपला आग्रह ते सोडीत नाहीत. लहान वयाचे सर्व विद्यार्थी मात्र याच्या शाळेत येण्याला अगदीं एका पायावर तयार आहेत, परंतु या शाळेत शिक्षकाचें काम कोणाला द्यावें याबद्दल हे गृहस्थ मोठ्या अडचणीत पडलेले आहेत. विद्याभ्यासातील अनुभविक लोक मागून घ्यावे म्हणून कोणी सूचना केली होती. पण तमें केलें तर मुलाना विज्ञिक खेळण्याचा नाद लागेल अशी भीति त्यांना वाटत आहे. स्वतःच्या आचरणाने शुद्ध असा शिक्षक मिळण्यासाठी एक वक्षिस लावण्याचा त्यांचा विचार आहे. पाहावं पुढें काय होतें ते.

काळ्या माणसाचें ओझें : : : ७

रुडियार्ड किप्लिंग या नावाच्या एका प्रसिद्ध आधुनिक अमेरिकन कवीने White man's burden (पाढऱ्या माणसाचें ओझें) या नावाचें एक काव्य केलेलें आहे. त्यांतिल भावार्थ असा आहे कीं, गोरे लोक हे एकामागून एक याप्रमाणें सुलूख काबीज करून घेत आहेत. आज हा प्रात घेतला तर उद्यां तें राज्य बऱ्ठकाविलें. असा त्यांचा क्रम सुरू आहे. जिकडे पाहवें तिकडे गोरे लोक पसरलेले आहेत. व जगाचा असा एकहि भाग नाहीं कीं, जेथें या लोकांचा संचार झाला नाहीं. पण किप्लिंग कवि म्हणतात, नुसता राज्याचा विस्तार चोहोंकडे केला म्हणजे गोऱ्या लोकांचें कर्तव्यकर्म संपलें असें नाहीं. तर गोऱ्या लोकांच्या डोक्यावर याच्यापेक्षा फार मोठें ओझें आहे. त्यांचें कर्तव्यकर्म याच्यापेक्षां फार महत्त्वाचे आहे. ते ज्या ज्या ठिकाणच्या लोकांना जिंकतील त्या त्या ठिकाणच्या लोकाना त्यांनीं सुशिक्षित केलें पाहिजे, त्यांना उत्तम धर्माचें, म्हणजे अर्थात् ख्रिस्ती धर्माचें ज्ञान दिलें पाहिजे, व अर्वाचीन शोध आणि सुधारणा यांच्या योगानें त्यांची लोकधात्रा सुखमय करून सोडली पाहिजे. पण कर्तव्यकर्म हें कोणाला चुकले नाहीं. सर्वांच्या पाठीस तें सारखेंच लागलेंलें आहे. ओझें म्हटलें म्हणजे ते पाढऱ्या माणसाच्याच डोक्यावर आहे असें नाहीं; ते काळ्या माणसाच्याहि डोक्यावर असलेंच पाहिजे, व तें तसें आहेहि. मात्र त्यात श्रमविभागाच्या तत्त्वाचा पूर्ण विचार होणें अत्यंत अवश्य आहे. सर्वजण एकच काम करूं लागतील तर सगळा घोंटाळा उडून गेल्यावाचून कधीहि राहणार नाहीं. काहींनीं सेंपाक केला पाहिजे व काहींनीं जेवणाचें काम केलें पाहिजे. सर्वच सेंपाक करूं लागतील तर मग जेवणार कोण ? आणि सर्वच जर जेवणाचें काम करण्याला बस-

तील तर मग सैपाक तरी कोण करणार ? सारांश, सैपाक आणि जेवण ह्या दोन जगांतील कर्तव्य गोष्टी आहेत; व ज्याच्या कपाळीं जेवण्याचें येईल त्यानें निमूटपणें जेवलें पाहिजे, व ज्याच्या कपाळीं सैपाक करण्याचें येईल त्यानें निमूटपणें केला पाहिजे. ही जशी आपल्या घरकृत्यांतील स्थिति आहे तशीच बहुतेक अंशी या जगाच्या व्यवहारांत ईश्वराच्या घरची स्थिति आहे. तेव्हां या जगांत सर्व ओझ्याचा भार पाढऱ्या लोकांच्याच डोक्यावर आहे असें मानून, काळ्या माणसानें आनंदित होऊं नये. या जगात आपणहि कांहीं ओझे उचललें पाहिजे, ही गोष्ट काळ्या माणसाच्या लक्षांत आली पाहिजे. गोरे लोक ज्याप्रमाणें निरनिराळ्या देशांतून संचार करीत आहेत त्याप्रमाणेंच काळे लोकहि हल्लीं देशोधडीस लागलेले आहेत. व गोऱ्या माणसांप्रमाणेंच काळीं माणसेंहि दूरदूरचे मुख्य अलीकडे पादाक्रांत करूं लागले आहेत. अशा स्थितींत ओझ्याचा वांटा दोघांनीं सारखा उचलला पाहिजे. म्हणून सर्व जगाला शास्त्रीय शोध, विद्या, नीति, धर्म, वगैरेचें ज्ञान करून देण्याचें ओझे गोऱ्या माणसानें उचललें आहे अशा वेळीं काळ्या माणसानेंहि आपलें ओझे उचलण्याला पुढें सरसावले पाहिजे. व काळ्या माणसाचें ओझेहि थोडें थोडकें किंवा कमी वजनदार आहे असें नाही. कित्येक प्रसंगीं तर यानें चार पांच मणपर्यंतहि वजनदार ओझीं उचलण्याला तयार असलें पाहिजे. जे जे म्हणून मोठ्या लोकांचे बोजे असतील ते ते उठविण्याला काळ्या माणसानें तत्पर असलें पाहिजे. शिवाय त्याच्या डोक्यावर करांचें ओझे आहेच. हल्लीं काळीं माणसें आसाम वगैरे प्रांतांतून पुष्कळ गेलीं आहेत. पण तेथें गेल्याने त्यांचें कर्तव्यकर्म संपलें असें त्यांनीं समजूं नये. तेथें जितके कावाडकष्ट करावे लागतील, तितके करून आणि प्रसंग पडल्यास रात्रंदिवसही खपून त्यांनीं आपल्या धन्याला पुष्कळ चहा पिकवून दिला पाहिजे. मोरिशसकडे पुष्कळ काळीं माणसें गेलीं आहेत. व हल्लीं जर्मनी, आस्ट्रिया, वगैरे देशातील साखरेवर मुद्दाम जकात बसाविण्यांत आली आहे, तर अशा वेळीं मोरिशसमधील काळ्या लोकांनीं फार मेहनत घेऊन रगड साखर आपल्या इंग्रजी धन्यासाठीं शुद्ध करून दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणें नाताळ, जोहेन्सबर्ग, ट्रान्सवाल वगैरे ठिकाणींहि पुष्कळ काळीं माणसें गेलीं आहेत व जात

आहेत. त्या सर्वांनीं जेथें राहावयाला कोणी सांगेल तेथें मुकाट्यानें राहून खाणी उकरण्याचा सपाटा लावावा, व आतून जे सोन्याचे कण किंवा हिरे निघतील ते आपल्या घन्यापार्शी नेऊन द्यावे. जेथें हवा वाईट असेल, जेथें पाणी नसेल, जेथें चिगर नांवाचे किडे माणसांप्रमाणें माणसांच्या शरीराला पीडा देत असतील, अशा ठिकाणींहि न डगमगतां जाऊन जें काम असेल तें काळ्या माणसांनीं करून दिलें पाहिजे. शिवाय जगाच्या ज्या ज्या भागात मजूर लोकांची जरूर लागेल तेथें तेथें कुलींचा पुरवठा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी या काळ्या माणसाच्या देशावर आहे हें विसरतां कामा नये. व चागला माल परदेशीं पाठविण्यास ज्याप्रमाणें इतर देश झटत आहेत त्याप्रमाणेंच आपणहि येथें चागले कुली पैदा करून परमुलुखीं पाठविले पाहिजेत. या पृथ्वीच्या पाठीवरील प्रत्येक देश काहीं ना काहीं तरी जिन्नस विकवीत आहे, त्याप्रमाणेंच आपल्या देशानें कुलींचें पीक काढण्यात आघाडी मारली आहे व अलीकडे या जिनसांच्य^१ वागणीच्या वागणी भरून आसामकडे रवाना होत असतात, आणि आपला माल आसामांत ओतून रिकाभ्या वागणी परत आल्या म्हणजे नवीन माल त्यांना ताबडतोब भरतां यावा म्हणून बंगाल इलाख्यात ठिकाठिकाणीं हा माल सांठवून ठेवण्यासाठीं मोटमोठ्या कोठ्या, वखारी, डिपो, वगैरे तयार करण्यांत आलेले आहेत. त्याचप्रमाणें आनंदाची गोष्ट ही आहे कीं, मुंबई, मद्रास, वगैरे बंदरांतूनहि या मालाच्या आगबोटीच्या आगबोटी भरून ज्ञाशिवार मोरिशस, गिनी, नाताळ वगैरे ठिकाणी पाठविण्यात येत आहेत. हा माल टिकावू असून स्वस्त पडतो, म्हणून याला मागणी उत्तरोत्तर फार येण्याचा संभव आहे. म्हणून जितक्या कुलींची मागणी येईल तितका पुरवठा काळ्या माणसांनीं करण्याचें ओझे त्यांच्यावर येऊन पडलें आहे. त्यातून पार पडण्याची शक्ति सर्वशक्तिमान् परमेश्वर त्यांना देवो.

● १८९७ च्या वावटळीमुळे हिंदुस्थानातील युरोपियन अंमल-दाराची डोकीं फिरून गेली; त्यापैकी जाइल्स हे एक होते. १८९९ साली प्रसिद्ध झालेल्या एतरेशीय भाषेतल्या ग्रंथांवर त्यांनी आपला अहवाल सादर केला. त्याच्या पोरकट विधानाचा केसरीनेहि चांगला समाचार घेतला. असे शिक्षण द्यावे की, त्यानें फक्त राजनिष्ठेचाच फैलाव होईल; डायरेक्टरानें तयार केलेल्या बोळ्यांतील दुधाशिवाय दुसरे दूषच प्यावयास मिळूं नये—अशी त्यांचीं मतें व शिफारस होती.

हिंदुस्थानांतील लोकांना शिक्षण द्यावें किंवा न द्यावें, आणि तें द्याव-याचें असल्यास कोणत्या प्रकारचें द्यावें याविषयी वाटाघाट चालली असतां इ. स. १८३८ या साली सर चार्ल्स एडवर्ड ट्रेव्हेलियन यानी या विष-यावर आपले अतिशय सुंदर विचार प्रसिद्ध केलेले आहेत. ते जुने झालेले असले तरी ते नव्यासारखे शोभण्याला हरकत नाही. ते इ. स. १८३८ साली लिहिले काय आणि इ. स. १८९८ साली लिहिले काय सारखेच. कोणत्याहि वर्षाला ते नवेच आहेत. आणि कितीहि वर्षे लोटली तरी ती त्या विचारांवर जरेची छाया आणण्याला कधीहि समर्थ होणार नाहीत. म्हणून ते हृदययंगम आणि बोधप्रद विचार आम्ही आपल्या वाचकांपुढें मांडतो.

ट्रेव्हेलियन साहेब म्हणतात की, हिंदुस्थानांतील लोकांना शिक्षण द्यावें किंवा नाही यासंबंधानें आपण जे इंग्रज लोक हिंदुस्थानावर राज्य करित आहो त्यांचें कर्तव्यकर्म काय आहे याबद्दल कोणामध्ये मतभेद असण्याचें

कारणच नाही. तरी पण क्रित्येक लोकांचें असें म्हणणें आहे कीं, हिंदुस्थानांतील लोकांना शिक्षण देणें हें कदाचित् आपलें कर्तव्यकर्म असेल, पण त्यांत आपला फायदा मात्र खास नाही. कारण ते सुशिक्षित झाले म्हणजे त्यांना आपली गरज राहणार नाही. आणि त्यांना ज्ञान देणें म्हणजे त्यांच्या अंगात एक प्रकारचें सामर्थ्य उत्पन्न करण्यासारखें आहे. आणि त्या सामर्थ्याचा पहिला उपयोग ते आपल्या विरुद्ध केल्यावांचून कधीहि सोडणार नाहीत. परंतु ट्रेव्हेलीयन साहेबांचें या आशेपावर असें म्हणणें आहे कीं, या बाबतीत आपलें कर्तव्यकर्म आणि आपलें नफानुकसान या परस्परांत जर विरोध येत असेल तर त्यापैकी कोणाचें अवलंबन करावयाचें हें प्रत्येक सुज्ञ माणसाला, प्रत्येक प्रामाणिक इंग्लिश मनुष्याला पूर्णपणें समजत आहे. राज्य करण्यातील मुख्य हेतु कोणता हें इंग्लिश लोकांना इंग्लंडांतील अनुभवावरून पक्कें समजून चुकलें आहे. तेव्हां जर आपल्याला हिंदुस्थानावर राज्य करावयाचें असेल तर तें हिंदुस्थानातील लोकांच्या कल्याणासाठींच केलें पाहिजे. कांहीं थोड्याशा निग्रोंना गुलामगिरीतून सोडविण्यासाठी ज्या राष्ट्रांनै इतके भगीरथ प्रयत्न केले त्याच राष्ट्रांनै—आमच्या इंग्लंडनै—हिंदुस्थानातील लोकांपासून उकळलेल्या कराच्या पैशाच्या जोरावर चालविलेल्या राज्यघोरणाच्या साधनांनै हिंदुस्थानांतील कोट्यावधि लोकांना अज्ञानाच्या बंदिवासांत ठेवण्याला उद्युक्त व्हावें, हें पाहून कोणाच्याहि अंगावर शहारे आल्यावांचून राहणार नाहीत. हिंदुस्थानावर आमचें राज्य दहाशें वर्षे टिको किंवा दहा वर्षे टिको, परंतु हिंदुस्थानासंबंधानें आमचें जें कर्तव्यकर्म आहे तेंच आम्ही करूं. आमची सत्ता कोणत्या साधनांनै किती दिवस अधिक टिकेल हा विचार मुख्य न-हे, तर हिंदुस्थान आपल्या हातांत जोंपर्यंत ठेवण्याची ईश्वराची मर्जी आहे तोंपर्यंत आपण तेथील राज्यकारभार बरोबर करतो आहों किंवा नाही इकडे आपण लक्ष दिलें पाहिजे. परंतु या ठिकाणीं आपलें कर्तव्यकर्म आणि कल्याण यांच्यामध्ये विरोधच उत्पन्न होत नाही.

हिंदु लोकांना शिक्षण देण्याचें कर्तव्यकर्म आपण केलें म्हणजे त्यांतच आपलें कल्याण कसें होणार आहे हें पुढील विवेचनावरून लक्षांत येण्यासारखें आहे. आपण हिंदु लोकांना इंग्रजीचें शिक्षण दिलें तर त्यापासून

त्यांच्या व आपल्या मधील संबंध दृढ झाल्यावाचून कधीहि राहणार नाही. आपल्या इंग्रजी भाषेतील ग्रंथसमूह वाचून त्यातील रीतीभार्तीची हिंदुविद्यार्थ्यांना पूर्ण गोडी लागली म्हणजे इंग्रज हे परकीय लोक आहेत हा विचार त्यांच्या मनातमुद्दां येईनासा होतो. आपल्यापैकी मोठ्या लोकाविषयी आपण जितक्या अभिमानानें बोलतो तितक्याच अभिमानाने तेहि पण बोलू लागतात. जें आपल्याला शिक्षण तेंच त्यांना शिक्षण, ज्यांत आपलें कल्याण त्यांतच त्यांचें कल्याण, व जे आपले व्यवसाय तेच त्याचे व्यवसाय, अशी स्थिति करून सोडली म्हणजे त्यांच्यांत हिंदुत्वापेक्षा इंग्रजीपणाचाच जास्त संचार होईल. रोमनें जे प्रांत जिंकले होते त्याचीहि रोमनें अशीच स्थिति केलेली होती. त्यामुळें गॉल, इटालियन, वगैरे लोक पक्के रोमन बनले होते. आपण आज इंग्लिश आहों. पण हे तरी आपण कशांनें झालो ? तर नेहमीं इंग्लिश लोकांत बसण्याउठण्यानें, बोलण्याचालण्यानें आणि इंग्लिश लोकांच्या आचाराविचाराचे अनुकरण केल्यानें. जर आपण अशा रीतीनें इंग्लिश बनतो तर हिंदुहि त्याच रीतीनें इंग्लिश कां बनणार नाहीत ? हिंदु लोक नेहमीं आपले इंग्रजी ग्रंथ वाचतात आहेत. त्यामुळें त्यांचा आपल्याबद्दल उत्तम ग्रह झालाच पाहिजे. शिवाय हिंदुस्थानच्या कल्याणासाठीं आम्ही आपल्या राज्यकारभारांत किती खटपट करित असतो हें आपण त्यांच्या दृष्टीस्पत्तीस आणून दिलें म्हणजे आपल्या कामाला अडथळा न करतां उलट ते आपल्याला साह्यच करूं लागतील, व साहसाचे उपाय योजण्याला ते कधीहि प्रवृत्त होणार नाहीत. कारण त्याची जी वास्तविक अडचण असेल ती दूर करण्याला आम्ही कधीहि कांकूं करित नाहीं, अशी सद्वासाच्या योगानें त्यांची खात्री झालेली असेल. जे लबाड आणि वाईट राजे असतात ते मात्र आपल्या प्रजेच्या अज्ञानानें आपला फायदा करून घेतात. परंतु आपली गोष्ट तशी नाही.

पण याशिवाय आणखीहि एक निराळा विचार आहे. आपली स्थिति सुधारावी ही इच्छा प्रत्येकाच्या मनांत आहे व आपलें राष्ट्र उन्नतीला यावें आणि त्याची इभ्रत वाढावी ही इच्छा प्रत्येक समाजाला असणारच. व ह्या इच्छेमुळेंच जगांतील सर्व मोठमोठ्या घडामोडी होत आहेत. तेव्हां ही जी एक मनष्याच्या मनांत अदभत शक्ति आहे तिचा जर आपण आपल्या-

फायद्याकडे उपयोग करून घेतला नाही तर तिचा उपयोग आपल्या नाशासाठी झाल्यावांचून कधीहि राहणार नाही. कारण ती शक्ति कधी स्वस्थ असावयाची नाही. नेटिव लोकांच्या पूर्वीच्या स्वातंत्र्याविपर्यंचेच विचार जर आपण त्यांच्या मनात नेहमी घोटून दिले, तर इंग्लिशांना येथून पार हाकून देणे हाच काय तो आपली स्थिति सुधारण्याला रामबाण उपाय आहे असे त्यांना वाटेल. जुन्या पद्धतीचा नेटिव देशाभिमानी म्हटला म्हणजे त्याच्या विचाराची धांव याच्या पलीकडे जावयाचीच नाही. परंतु त्याच्या विचाराला जर कांही नवीन दिशा लावून द्यावयाची असेल तर ती युरोपियन शिक्षणावांचून कधीहि लावून देतां यावयाची नाही. आपल्या शाळांतून वाढलेल्या तरुण नेटिव लोकांना त्याचे वाडवडील पूर्वी ज्या रानटी आणि जुलुमी राज्यपद्धतीने गांजले जात होते त्या राज्यपद्धतीचा अगदी किळस येतो. व आतां आपण आपल्या राष्ट्रीय संस्था इंग्रजांच्या घर्तीवर सुधारीत नेऊं असे त्यांना वाटत असते. त्यासाठी आमचा तिटकारा न करतां ते आमच्यांत मिसळूं लागतात. व त्यांचें संरक्षण आणि कल्याण जें काय व्हावयाचें तें आमच्या हातून होणार असा त्याचा ग्रह बनून जातो. आम्ही जसे वागतो तसे आपण वागावें ही त्यांची मग अतिशय मोठी महत्त्वाकांक्षा होऊन बसते. आणि इंग्रजांच्या कृपेच्या छात्राखाली आपल्या देशवांधवाची स्थिति क्रमाक्रमानें आपण सुचारुं अशी आशा त्यांच्या मनांत खेळूं लागते. अशा रीतीनें इंग्रजांना हाकलून लावण्याची कल्पना जी त्यांच्या डोक्यांत रात्रंदिवस घोळत राहिली असती ती नाहीशी होते; इतकेंच नव्हे तर, आत्मोन्नतीची त्यांच्या डोक्यांत अशी एकहि कल्पना कधी शिरत नाहीशी होते की, जिच्या योगानें परिणामी इंग्लिश लोकांशी असलेल्या नेटिवाच्या संबंधाचा फांसा अधिक घट्ट बसत नाही. या उपायानें अशी स्थिति येऊन पोचते की, स्वतःच्या उन्नतीसाठीं ते जी जी म्हणून कल्पना काढतील त्या त्या बाबतींत त्यांना इंग्लिशांची विद्या आणि संरक्षण यांजवर अवलंबून राहावें लागतें व फिरून आपलें जुनें राज्य स्थापित झालें तर मग आपले प्रिय संकल्प शेवटास जाणार नाहीत व आपल्या स्वतःच्या शरीराला कदाचित् अपाय होईल, अशी त्यांना भीति वाटत असते.

इंग्लंड आणि हिंदुस्थान हे देश एकमेकांपासून इतके दूर आहेत की,

त्यांच्यामध्ये हल्ली जडलेला संबंध चिरमाल टिकेल हें मुळींच संभवनीय नाही. आपण राज्यकारभागाचें धोरण कसेहि ठेविलें तरी केव्हा तरी नेटिव लोक आपली स्वतंत्रता अग्येरीस परत मिळविणार हें खास. व त्या युक्तीनें आपणाला प्रतिबंध करता येण शक्य नाही. हिंदु लोकांनीं आपलें स्वातंत्र्य मिळविण्याचे दोन मार्ग आहेत : एक राज्यक्रांतीचा आणि दुसरा सुधारणेचा. राज्यक्रांतीचा मार्ग आकस्मिक आणि अघोर आहे. परंतु सुधारणेचा मार्ग शांततेचा आहे व त्याचे आक्रमण हळूहळू करावयाचे असतें. पहिल्या उपायानें इंग्रज आणि नेटिव यांच्या मनात अतिशय वेदनाच होईल. परंतु दुसऱ्या उपायानें दोघांच्या मधील मलय दिवसेंदिवस वाढत जाईल.

तेव्हा आता या वरील दोन मार्गांपैकीं नेटिवाना पहिल्या मार्गाचें अवलंबन करूं न देता त्याची दुसऱ्या मार्गाकडे प्रवृत्ति करण्यासाठीं युरोपियन लोकांच्या घर्तीवर सुधारणा करून घेण्याकडे त्यांचें मन आपण लाविलें पाहिजे. असें केले म्हणजे जुन्या इंडियन पद्धतीवर आपलें स्वातंत्र्य परत मिळविण्याची त्यांची इच्छा नाहीशी होईल. त्या योगानें आकस्मिक राज्यक्रांतीची भीति उरणार नाही. आणि मग आपला हिंदुस्थानाशी जडलेला संबंध खात्रीनें पुष्कळ दिवस टिकेल. मराठ्यांचे किंवा मुसलमानाचें जुलुमी राज्य एका महिन्यांत स्थापन करता येईल. परंतु युरोपियन पद्धतीप्रमाणें स्वराज्य चालविण्याच्या कामात लोकांनीं निष्णात होण्याला शंभर वर्षे तरी पुरतील किंवा नाही याची शंकाच आहे. तेव्हा अशा प्रकारचें राज्यकारभाराचें शिक्षण मिळून एखादें राष्ट्र तयार होण्याला अवश्य पुष्कळ काळ लोटला पाहिजे. तेव्हां हे शिक्षणाचें काम राष्ट्रांत चालू आहे, तोंपर्यंत आपल्याला कोणताहि प्रकारची भीति नाही. आपणच नेटिव लोकांना उन्नतावस्थेला नेण्याकरितां झटत आहों असें नेटिवानीं पाहिलें म्हणजे अर्थात् ते आपणाविरुद्ध उठणार नाहीत. आणि राष्ट्रातील एकंदर उत्साहबुद्धीचा युरोपियन शिक्षण मिळण्याच्या कामीं आणि युरोपियन संस्था आपल्या देशांत लोकप्रिय करण्याच्या कामीं शांतपणें आणि पूर्णपणें व्यय होऊं लागेल. व युरोपियन घर्तीवर आपल्या राष्ट्राला उन्नत करावयाच्या कामीं आपल्याला इंग्रजांचें संरक्षण अवश्य पाहिजे आहे, हें त्यांच्या मनांत बाणलेलें असलें म्हणजे साशिक्षित लोकांचा वर्ग साहजिकपणेंच आपल्या बाजला येऊन मिळेल.

व ते आतांही येऊन मिळत आहेत. ज्यांचीं मते इंग्रजी घर्तीवर बनलेली आहेत त्यांना जितकी आपली आवश्यकता आहे तितकी आपल्या प्रजेपैकी दुसऱ्या कोणत्याही वर्गाला नाही. अगदीं निवळ नेटिव राज्य झालें तर त्यांत त्यांचें नुकसान आहे. मध्यंतरींच जर नेटिव राज्य स्थापन झालें, तर त्यापासून त्यांना प्रत्येक बाबतींत भीति आहे. त्यांना इंग्रजी पद्धतीचें शिक्षण मिळालेलें आहे एवढ्यावरून लोक त्यांचा छळ करूं लागतील. त्यांच्या स्वतंत्रतेच्या कल्पना, वाङ्मय आणि शास्त्र याविषयी त्यांचे उद्योग, आणि इंग्रजी राज्य असतांना 'ही सुधारणा करूं, ती सुधारणा करूं.' अशा प्रकारच्या त्यांच्या मनांत असलेल्या आशा, या सर्व गोष्टी एकदम लयाला जातात. या रीतीचें शिक्षण मिळालेल्या लोकांचा वर्ग हल्लीं (१८३८) फार लहान आहे, हें खरें. परंतु निरनिराळ्या पाठशाळांतून दरसाल तयार होत असलेल्या लोकांची भर यांत पडत असल्यामुळे कांहीं वर्षांनीं अशा मताच्या लोकांची संख्या पुष्कळ वाढेल. आणि मग त्यांच्या वृद्धिंगत झालेल्या ज्ञानाच्या मानानें त्यांना नवीन नवीन राजकीय संस्थातील हक्क आपण दिले पाहिजेत.

अशा रीतीनें शांतपणानें आणि क्रमाक्रमानें लोकांच्या विचाराची दिशा अगदीं बदलून जाईल. या मार्गाचें अवलंबन केले असतां नेटिवांच्यांत आणि आपल्यांत वाद किंवा तंटा कधीहि उपस्थित होणार नाही; व स्वतंत्रतेचा योग्य उपयोग कसा करावा हें नेटिवांना समजून लागलें म्हणजे मग त्यांच्या हातांत स्वतंत्रता देण्याला कोणतीहि हरकत पडणार नाही. आपण त्यांना स्वतंत्रता दिली म्हणजे मग ते आपली प्रजा म्हणून त्यांच्यापासून आपल्याला फायदा होणार नाही हें खरें. पण जरी ते आपली प्रजा नसले तरी ते आपले उत्तम दोस्त होतील व आपल्या दोस्तांपासूनहि आपला फायदा आहेच. हल्लीं राज्यकारभाराची जी पद्धत आहे, तेच्या योगानें कांहीं विवक्षित कुटुंबाचा फायदा होत आहे. परंतु कच्चा माल उत्पन्न करण्याच्या कामीं साऱ्या जगांत पहिल्या नंबरचा देश जो हिंदुस्थान, आणि त्या कच्च्या मालाचा पक्का माल बनविण्याच्या कामांत साऱ्या जगांत पहिल्या नंबरचा देश जो इंग्लंड, या दोन्ही देशांच्यामध्ये व्यापारसंबंधानें कायमचें ऐक्य राहिलें तर आपल्या गटाच्या सामर्थ्याचा आणि वैभवाचा

तो एक अतिशय दृढ पाया होईल यांत शंका नाही. अशा रीतीने गोष्टी घडून आल्या तर हिंदुस्थान इंग्लंडपासून निराळे झाले असें कोणालाहि वाटण्याचें कारण नाही. जित आणि जेते असा जो हल्लींचा क्षणभंगुर संबंध त्यांच्या आणि आपल्यामध्ये आहे तो हळू हळू नाहीसा होऊन पुष्कळ दिवस टिकणारा आणि पुष्कळ फायदा करून देणारा असा भिन्नत्वाचा संबंध त्यांच्या व आपल्यामध्ये उत्पन्न होईल. सुख आणि स्वतंत्रता म्हणजे काय असतात हें आपण त्यांना शिकविलें, व आपली विद्या आणि आपल्या राजकीय संस्था याचें शिक्षण आपण त्यांना दिलें, तर हिंदुस्थानाचें स्वातंत्र्य ही इंग्रज लोकांच्या परोपकारबुद्धीची एक मोठी साक्षच होऊन राहिल. आणि आपण उदार शिक्षण आणि उदात्त राजकीय घोरण याचें अवलंबन केल्याबद्दल हिंदुस्थानातील लोक आपल्यावर प्रीति करतील. व त्यांच्या आणि आपल्या देशाच्या दरम्यान व आपारसंबंधी दळणवळण कायमचें चालू राहिल. हेंच आपल्या श्रमाचें फळ होय.

या पद्धतीचे अवलंबन करणें ही एक नवीनच तऱ्हा आहे असें कोणाला वाटेल. परंतु वस्तुस्थिति तशी नाही. पूर्वी रोमन लोकानींहि याच मार्गाचें अवलंबन केलें होतें. रोमनलोकांनी युरोपखंडातील सर्व राष्ट्रांमध्ये सुधारणेचा फैलाव केला आणि अशा रीतीनें इतर लोकाना त्यांनीं प्रत्यक्ष रोमन लोकच करून सोडलें. त्यामुळे साहजिकपणेच त्या लोकांची रोमन राज्यावर भाक्ति जडली. रोमन लोक हे आपण जिकलेल्या लोकाना रोमन ग्रंथकाराचे ग्रंथ आणि रोमन शिल्पकाराचें शिल्पशास्त्र शिकवीत असत. आणि जे रोमन विजयी थोडे असत त्यांच्याशी युद्ध करून त्यांचा पराभव करण्याची इच्छा कोणाला होऊं नये ! हेतूनें ' हे पहा आमचे थोडे कसे शूर आहेत ! याच्यासारखे तुम्ही व्हा, ' इत्यादि विचार ते नेहमीं इतर लोकांचे मनात भरवून देत असत. रोमन लोक ज्याप्रमाणें लढाईत शूर होते त्याप्रमाणें ते शांततेच्या काळात शहाणेहि होते. म्हणून लढाईत शौर्यानें ते जे मुख्य संपादन करीत ते त्यांच्या शांततेतील शहाणपणाच्या योगानें त्यांच्याकडे चिरकाल चालत असत. आणि जरी रोमन लोकांच्या हातून नवीन मुख्य संपादन करताना युद्धाच्या प्रसंगीं अनेक अघोर कर्मे होत असत, तरीहि शांततेच्या वेळचे अनेक फायदे पाहून लोक पूर्वीचीं अघोर कर्मे सहज विसरून जात.

इटाली, स्पेन, आफ्रिका आणि गॉल येथील लोकांची महत्त्वाकांक्षा, रोमन लोकांचे अनुकरण करावे आणि त्यांना जे हक्क आहेत ते आपण संपादन करावे, याशिवाय दुसरी नव्हती. आणि रोमन लोक व त्यांनी जिंकलेला मुलुख यांनी मिळून मोठे थोरले बनलेले जे रोमन साम्राज्य तें अखेरीस जेव्हां मोडून त्याचे तुकडे तुकडे झाले, तेव्हा आतील बंड आणि फितुरी यांनी त्या साम्राज्याचा नाश झाला नाही, तर बाहेरच्या काही आकारिमक कारणांनी तें लयाला गेलें. आणि त्यावेळीं रोमन लोकांच्या नाशाबरोबरच रोमन राष्ट्रातील जिंकलेल्या लोकांचाहि पूर्णपणें नाश झाला. पूर्वी एका काळीं आपला रोमन लोकांशीं जसा संबंध होता तसा आपल्याशीं हिंदुलोकांचा संबंध जडण्याचा संभव आहे. ऍसिटसच्या इतिहासावरून असे कळते कीं, ब्रिटनमधील पुढारी लोकांच्या मुलाना रोमन वाङ्मय आणि शास्त्र यांसंबंधी शिक्षण देण्याची, आणि रोमन लोकांच्या सुधारलेल्या चालीरीतींची त्यांना गोडी लावून देण्याची कल्पना जुलियस अग्रिकोला यानें काढिली. व त्याच्या युक्तीला किती यश आलें हें आपल्याला माहीत आहेच. कारण रोमन लोकांशीं शत्रुत्वाने वागण्याचें सोडून देऊन ब्रिटनमधील लोक त्याचे मोठे विश्वासू मित्र बनले. आणि त्यांच्या पूर्वजांनी रोमन लोकांच्या स्वाऱ्यांना जितका प्रतिबंध केला होता, त्याच्याहून अधिक जोराची खटपट त्यांनी रोमन लोकांचें राज्य आपल्यावर राहावें म्हणून केली. आतां रोमन लोकापेक्षां आपल्यापाशीं किती तरी अधिक साधनें आहेत, असें असून त्यांचा जर आपण उपयोग करून घेतला नाही, तर तें बरोबर होणार नाही. व आपल्याला अवेळींच हिंदुस्थानातून जाण्याचा प्रसंग आला तर त्यांत हिंदुस्थानचें अतिशय मोठें नुकसान आहे, असें जर आपण हिंदुस्थानांतील लोकांच्या मनावर विंबवून ठेवू शकलों नाही, तर ती आपल्याला खरोखर मोठ्या शरमेची गोष्ट आहे. पुढील काळच्या लोकांना असें म्हणण्याला आपण जागा ठेवतां कामा नये कीं, रोमन लोकांचें साम्राज्य नष्ट झाल्यामुळे ब्रिटनच्या लोकांनी दुःखाचे सुस्कारे टाकले हें जरी खरें असलें, तरी हिंदुस्थानांतील लोक जे दुःखाचे सुस्कारे टाकीत आहेत ते ब्रिटिश साम्राज्य लयाला न जातां अजून टिकलें आहे अशासाठी होत.

वर नमूद केलेले हे विचार केवळ काल्पनिक आहेत असें कोणाला वाटे, परंतु तसें नाही. तर प्रत्यक्ष अवलोकनानें व अनुभवानें वरील विचारांची

तस्यता माझ्या मनावर टसलेली आहे. मी हिंदुस्थानांतील निरनिराळ्या भागांत कित्येक वर्षे काढली आहेत. आणि जेथें जेथें मी गेलों तेथें तेथें माझ्या असें दृष्टोत्पत्तीम आलें कीं, आमचा अम्मल हिंदुस्थानात नवीनच स्थापन झालेला असल्यामुळें आणि नेटिव लोकांच्या विचाराची दिशा बदलण्याविषयी आम्हीं कांहींच प्रयत्न केलेला नसल्यामुळें राष्ट्रातील सर्व लोकांच्या विचाराचें घोरण पदासर्वदा एकाच मार्गाकडे जात आहे. जे लोक पाहावे ते—मग ते उच्च वर्णाचे असोत, किंवा कनिष्ठ वर्णाचे असते, श्रीमंत असोत किंवा गरीब असोत—त्या सर्वांना असें वाटत असे कीं, आपल्या देशाची राजकीय स्थिति सुधारण्याला काय तो एकच मार्ग आहे. वरच्या प्रतीच्या लोकांना आपलें पूर्वीचें वर्चस्व आपल्याला बहुतकरून पुन्हा लवकरच प्राप्त होईल अशी नेहमी आशा लागलेली असे. आणि आपलें नेटिव राज्य फिरून स्थापन झालें म्हणजे संपत्ति आणि लौकिक यांचे दरवाजे पुन्हा एकदा आपल्याला खुले होतील असे खालच्या प्रतीच्या लोकांना वाटत होतें. आपल्या राष्ट्राची खालावत चाललेली स्थिति सुधारण्यासाठीं इंग्लिशाना येथून एकदम हाकून लावण्याशिवाय दुसरा काहीं मार्ग संभवनीय आहे ही कल्पना शहाण्यासरत्या आणि इंग्लिशविषयी मनात प्रेमभाव बाळगणाऱ्या नेटिवान्यामुद्धां कधीं डोक्यात येत नसे. नंतर मी काहीं वर्षेपर्यंत बंगाल इलाख्यात राहावयास गेलों होतों. परंतु तेथील सुशिक्षित नेटिव लोकांच्या मनांत जे विचार घोळत होते ते काहीं एका निराळ्याच तऱ्हेचे होते. इंग्लिश लोकांचे गळ काण्याची कल्पना त्यांच्या डोक्यांत कचित्च घोळत असे. त्यांची सारी महत्त्वाकांक्षा म्हटली म्हणजे इंग्रजांच्या खुर्चीला खुर्ची लावून आपण जूरीमध्ये केव्हा वसू आणि आपण मॅजिस्ट्रेट केव्हा होऊं, ही होती. पंजाबांतील लढाईचें काय होईल आणि नेपाळात राज्यकारस्थान काय चाललें आहे, असल्या भानगडींत ते मुळींच पडत नसत. तर त्यांनीं आपल्या-आपल्यामध्ये वादविवाद करणाऱ्या मंडळ्या स्थापन केल्या होत्या. आणि या ठिकाणां ते इंग्रजी भाषेमध्ये वक्तृत्व करीत, आणि छापण्याची कला व भाषणस्वातंत्र्य यांच्या योगाने आपले कित्ती फायदे झाले आहेत याविषयी ते चर्चा करीत असत. त्यांच्यात जे म्हणून अतिशय उत्सुक होते त्याच्याहि आशेची घांव फारशी लांब जात नसे. राष्ट्राच्या प्रतिनिधींची एक सभा स्थापन करणाऱ्या एक आपल्याला कधींकाधीं पाहून घाल्या म्हणजे आपल्या

आशा शिखराला जाऊन पोहोचल्या असं त्यांना वाटे. आणि ही सर्व सुधारणा इंग्रज सरकारच्या मदतीने आणि संरक्षणानेच आपल्याला करता येईल असे ते मानात. आणि कदाचित् दुर्दैवाने फिरून मुसलमानी राज्य किंवा दुसरे एखादे नेटिव राज्य स्थापन झाले, तर आपले हे सर्व हेतु मुळांच सिद्धीस जाऊ शकणार नाहीत अशी त्यांना भीति वाटे. आतां एवढे मात्र खरे आहे की, वर सांगितलेल्या देशोन्नतीच्या दोन मार्गांपैकी लोकांनी कोणत्याहि मार्गाचें अवलंबन केले तरी त्याच्या योगानें अखेरीस इंग्रजी अंमल लयाला जाणार हें खास. परंतु दोहोंमध्ये फरक हा आहे की, पहिल्या मार्गाचें लोकांनी अवलंबन केले तर इंग्रजी राज्याचा समूळ उच्छेद हीच त्याची पहिली पायरी होय. परंतु लोक दुसऱ्या मार्गानें गेले तर आपलें राज्य त्यांच्यावर पुष्कळ दिवस टिकेल आणि ते आपलें राज्य चालविण्याला योग्य झाले म्हणजे हळूहळू त्याचें राज्य त्यांच्या हवाली करण्यास आपल्याला ठीक पडेल.

भाषांतराचा हेतु : : : : ९

● जिकडे तिकडे राजद्रोह फैलावला आहे. त्यांच्या प्रवर्तकाविरुद्ध मोहीम काढली पाहिजे असा प्रचार त्या काळात आपलीच माणसे करित असत. अंमलदार लोकात बडेजाव व्हावा एवढीच त्यांची अपेक्षा. वर्तमानपत्रांतील लेखाची भाषांतरें करून तीं सरकारला व अँग्लो-इंडियन पत्रांना मोफत पुरविण्याचे या लोकांनी कारखानेच घातले होते.

अलीकडे पुणे आणि मुंबई या ठिकाणी एक ट्रे लेटर्सचें ऑफिस निघालें आहे. रिपोर्टर ऑफ थि नेटिव प्रेसचें ऑफिस किंवा प्रेस कमिटीचें

ऑफिस यामध्ये ज्या प्रकारचे काम चालते त्याच प्रकारचे बहुतेक अंशी काम या नवीन ऑफिसांत चालते. मात्र फरक एवढाच आहे की, वरील दोन ऑफिसें सरकारची आहेत. व ट्रॅन्सलेटर्सचे ऑफिस हे खासगी आहे. तरी पण विद्वत्तेचा विचार कर्तव्य असेल तर सरकारी ऑफिसांतील नोकरां-इतकेच विद्वान् लोक या खासगी ऑफिसातहि आहेत. कदाचित् कांहीं कांहीं लोक तर त्याच्याहून अधिक विद्वत्तेचेहि यांत सांपडणें अशक्य नाही. सरकारी ऑफिसांतील लोकाना सरकारी पगार मिळतो. पण या ऑफिसातील लोक पदरचे खाऊन लष्करच्या भाकरी भाजत असतात. सरकारी भाषांतरकर्त्यांना म्हातारपणीं पेन्शन मिळते. पण यांना तसें कांहीं मिळत नाही. यांच्या या सकृत्याबद्दल लोक यांना काय दुवा देतील तेंच काय तें याचें पेन्शन. सरकारनें आपल्या ऑफिसला चागल्या इमारती बांधून दिल्या आहेत. पण या ऑफिसाला अजून चागलीशी जागा मिळाली नाही. आज यांच्या घरीं तर उद्यां त्यांच्या बंगल्यावर, अशी या ऑफिसाची जागेमुळे फार तारांबळ उडते. तसेंच या ऑफिसची वेळहि जरा आडनीडच पडते. सरकारी ऑफिसची वेळ म्हटली म्हणजे ११ पासून ५ पर्यंतची असते. परंतु तीचा वेळ या ऑफिसला लागू पडत नाही. कारण यातील बहुतेक लोकांचा ११ पासून ५ पर्यंतचा वेळ उजळमाथ्यानें करण्यासारखीं उदरनिर्वाहाचीं जीं कामें करावयाचीं असतात तीं करण्यांत खर्च होतो. त्यामुळे त्यांना भाषांतरे करण्याला रात्रीशिवाय दुसरा वेळ नाही. या ऑफिसापैकी कांहीं रिकाम-टेकड्या लोकांना दिवसाचाहि वेळ असतो. पण त्यांना भाषांतरे करण्याची अक्कल नसते. त्यामुळे हें ऑफिस बहुधा रात्रीचेंच भरविण्यांत येत असतें. यांतील प्रमुख लोक भाषांतर करावें किंवा न करावें, केल्यास कोणत्या पत्रांतील कोणत्या लेखाचें करावें, व केल्यानंतर तें कोणत्या इंग्रजी पत्राकडे पाठवावें, वगैरे गोष्टी ठरवून देतात. नंतर भाषांतर तयार होतें. तेथें जे कांहीं प्रतिष्ठित ढ असतात त्यांना आपल्या हातून कांहीं तरी देशसेवा घडावी असें वाटत असतें. परंतु त्यांच्या डोक्यांत तितकी बुद्धि नसते. म्हणून यथाशक्ति देशसेवा करण्याच्या हेतूनें कोणी दौर्तीत शाई भरतो, कोणी टीपकागद पुढें धरतो, कोणी लखोटा चिकटवितो, कोणी भाषांतर लिहून त्रासलेल्या डोक्याला शांत करण्यासाठीं ... नीं तोंडांत धरलेली विडी काडी काढून

पेटवून देतो, व कोणी लखोटा पोस्टांत नेऊन टाकतो. अशा रीतीने श्रम-विभागाच्या जोरावर या ऑफिसांतील काम पार पाडण्यांत येते. हे स्वतःच्या खर्चाने खाजवून खरूज काढण्याचे ऑफिस अज्ञान लोकांना कदाचित् पसंत पडणार नाही, सबब त्याच्याविषयी लोकांच्या मनांत अनुकूल ग्रह उत्पन्न करण्यासाठीं वर्तमानपत्रातून या सत्कार्याच्या भंडनासाठीं लेख घेणे फार जरूर वांटल्यावरून काहीं वर्तमानपत्रांची मदत या ऑफिसानें घेतलेली आहे. वरिष्ठ प्रतीच्या लोकाना या कृत्याचे महत्त्व आणि याची अवश्यकता कळलेली असते, परंतु कनिष्ठ लोकाना याची किंमत कळलेली नसते. म्हणून कनिष्ठ लोकांत प्रसार होण्यासाठीं ह्या मताच्या प्रतिपादनार्थ मुद्दाम कनिष्ठ पत्रे निवडून घेण्यांत आलेली आहेत. त्या एक दोन पत्रांतून असा युक्तिवाद प्रतिपादित केलेला आढळतो की, आम्ही भाषांतर करतो यात गैर तें काय ? जो मजकूर वर्तमानपत्रांतून सर्वांच्या माहितीसाठीं प्रसिद्ध झालेला असतो त्याचे भाषांतर इंग्रजीत करून साहेब लोकांना कळविलें तर त्यांत आम्ही काय घोडे मारलें, असें ते विचारतात. सामान्यजनसमूहाचे याच्या विरुद्ध इतकेच म्हणणे आहे की, वर्तमानपत्रांतील लेख प्रसिद्धीकरिताच असतात हे खरे. तरी पण त्याचे भाषांतर करण्याचे तुमचे काम नसताना तुम्ही तें आपल्या अंगावर घेता, यामुळे तुम्ही चहाडी करता असें होतें. व लोक तुम्हाला जीं नांवें ठेवितात तीं भाषांतर करण्याबद्दल नव्हेत, तर चहाडी करण्याबद्दल होत. भाषांतर करणे जरी चांगलें असलें तरी चहाडी करणे चांगलें नाही, असें कित्येक अडाणी लोकांचें मत आहे. पण वरील आक्षेप काढताना आमच्या मते हे लोक एक गोष्ट विसरतात ती ही की, सरकारला कोणत्याहि गुन्ह्याबद्दल बातमी देणे म्हणजे चहाडी करणे नव्हे, तर ते प्रत्येकाचे कर्तव्यकर्म आहे; तो सद्गुण आहे, दुर्गुण नव्हे; यावर अडाणी मताचे लोक ताबडतोब असें उत्तर देतात की, ही गोष्ट आम्हाला अगदी कबूल आहे. अशा बुद्धीने आम्ही स्वतःहि प्रत्येक गुन्ह्याची वर्दी सरकारला देण्याला तयार आहों. पण या ट्रॅन्सलेटर्सच्या ऑफिसांमधील कारकुनांचा तो उद्देश नसतो. ते स्पष्ट असे म्हणतात की, काहीं वर्तमानपत्रकार लोकसमाजापुढें आमच्या मताची टर उडवितात, तर त्यांच्याबद्दल इंग्रजी समाजापुढें आणि सरकारपुढें त्या पत्रकारांचा आम्ही बदलौकिक केल्यावाचून कधी राहणार नाही. अशी बुद्धि

जेथे भाषांतर करण्याच्या मुळाशी आहे तेथे ती राजनिष्ठा म्हणावी कीं येन-केन प्रकारेण सूड घेण्याची प्रवृत्त इच्छा म्हणावी ? व अशा लोकांची राज-निष्ठेसाठी तारीफ करावी किंवा हलकटपणासाठी निर्भत्सना करावी ? असें चर्मा घरून अडाणी लोकांनीं प्रश्न विचारले म्हणजे मनुष्य निरुत्तर होतो. व ते लोक आणखी असेंहि सुचवितात कीं, या लोकांच्या पोटांतील हेतु खासगी द्वेषाचा असल्यामुळे एखादे वेळीं नसती खोटी विधाने करून हे लोक सरकारला भलतीकडेच वाहवून नेतील; तरी सरकारनें या आपल्या बाह्यात्कारी मित्रावर आणि आगंतुक मदतगारावर किती विश्वास ठेवावा याचा विचार करणें जरूर आहे.

हिंदुस्थान आणि ट्रान्सव्हाल : : १०

सर्व कुत्र्यांत पारध्यापार्शीं जे कुत्रे असतात ते फार वाईट. कारण त्यांनीं आपली स्वतःची मान पारध्याच्या साखळदंडात अडकविलेली असते ती असतेच, आणि शिवाय रानातील दुसऱ्याहि श्वापदाच्या माना पारध्याच्या हातात आणून देण्याला ते साधनीभूत होतात. तसेंच सर्व प्राण्यात ज्याचें मांस मासे मारणारे लोक आपल्या गळाच्या टोकाला लावितात तो फार वाईट. कारण तो आपण स्वतः मरतो तो मरतोच आणि पुन्हा आपल्या मांसाच्या योगानें पाण्यात स्वैर विहार करणाऱ्या माशांचा प्राण घेण्याला तो कारणीभूत होतो. आणि दुर्दैवानें हिंदुस्थानालाहि आज हीच स्थिति प्राप्त झाली आहे. पारध्याच्या हातांतील कुत्रा, गळाला ज्याचें मांस टोचलें जातें तो प्राणी, व आजच्या स्थितीत हिंदुस्थान देश यांच्यांत फारसा फरक

नाहीं. जें पातक त्या कुठ्याच्या किंवा प्राण्याच्या हातून होतें, तेंच हिंदुस्थानच्या हातून आजपर्यंत कित्येक वेळा झालें आहे व याच्यापुढें अनेक वेळां होण्याचा संभव आहे.

हिंदुस्थान देश हा इंग्लंडचा अंकित झालेला आहे. पण या गोष्टीबद्दल आतां वार्डट वाटण्याचें कारण राहिलें नाहीं. ज्याप्रमाणें व्यक्तीला प्रारब्ध असतें त्याप्रमाणेच तें राष्ट्रालाहि असते. व ज्याच्या त्याच्या प्रारब्धाप्रमाणें ज्याला त्याला फळ भोगावे लागतें. आता हिंदुस्थानदेश स्वतः परतंत्र होऊनच स्वस्थ राहिला असता, तर वरील वेदातातील तत्त्वानुसार खेद मानण्याचें फारसें कारण नव्हतें. आपण बुडणारा मनुष्य दुसऱ्यालाहि आपल्या बरोबर बुडवीत असतो. एखादी दुर्दैवी स्त्री प्रथमतः वेश्या होते. पण जी प्रथमतः वेश्या होते ती पुढे हळू हळू कुट्टिनी बनते; आणि तेव्हा मात्र ती असह्य, अश्रम्य आणि भयंकर होते. आपलें पातिव्रत्य जिला वाटेल ती स्त्री झुगारून देण्याला हल्लींच्या नीतीप्रमाणें अधिकृत असेल. पण ती जेव्हां आपल्या स्वतःच्या पातिव्रत्याच्या चिंघड्या करून दुसऱ्या स्त्रियाच्या पवित्रतेची माती करून टाकण्याला प्रवृत्त होते, तेव्हा मात्र तिच्या कृतीबद्दल कोणालाहि खेद वाटल्यावाचून राहाणार नाहीं. हिंदुस्थान स्वतः इंग्लंडचें गुलाम बनलें आहे याबद्दल काहीं बोलताच येत नाहीं. पण जेव्हां या गुलाम राष्ट्राचा दुसरी राष्ट्र गुलाम करण्याकडे उपयोग करण्यांत येतो, तेव्हां मात्र तें पाहून दुःखाचे उमाळे येऊन पोटात कालवूं लागतें. हिंदुस्थानानें आपलें स्वातंत्र्य दवडिलें आहे, आणि आज जें ट्रान्सव्हालचे राज्य अंशतः स्वतंत्र आहे त्याचें स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या कार्मी तें इंग्लंडचें एक बलाढ्य आणि उत्तम असें माधन झालें आहे. हिंदुस्थान आपण परतंत्र झाले आहे, आणि दुसऱ्यांना आपल्यासारखें परतंत्र करीत आहे. आपल्या हतभ ग्य देशाचा असा वार्डट उपयोग झालेला पाहून कोणाचें अंतःकरण हलहलणार नाहीं !

जगातील स्वतंत्र राष्ट्राकडे पाहिलें तर काहीं एक निराळ्याच प्रकारचा देखावा दृष्टीस पडतो. कोणतेंहि राष्ट्र आपल्या स्वतंत्रतेसाठीं लढूं लागलें तर इतर स्वतंत्र राष्ट्रातील लोकांना मोठा आनंद होतो. व ते त्यांना साह्य करण्यासाठीं हजारों कोसांवरून धांवत येतात. १७७५ सालच्या सुमारास

इंग्लिशांच्या जाचांतून सुटण्यासाठी अमेरिका घडपडत होती, तेव्हां स्वतंत्र फ्रेंच राष्ट्रांतील काही लोक अमेरिकेला मदत करण्यासाठी फ्रान्समधून अमेरिकेत आले. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस जेव्हां सोळाव्या लुईच्या जुलुमाला आळा घालण्यासाठी सर्व फ्रान्स देश उठला, तेव्हां इंग्लंड व अमेरिका या स्वतंत्र राष्ट्रांतील असंख्य लोक स्वतंत्रतेसाठी झगडणाऱ्या फ्रेंचांना पाठबळ देण्यासाठी पुढे आले. १८२१ नंतर ग्रीस देश टर्कीच्या सुलतानाविरुद्ध उठला, तेव्हां ग्रीस देश आपल्या स्वतंत्रतेसाठी लढतो आहे असे पाहून, युरोपखंडातील बऱ्याच स्वतंत्र देशातील घाडशी लोकांनी त्या युद्धासाठी कंत्रा बाघल्या होत्या. परंतु या जुन्या गोष्टी कशाला ? नुकतेच क्यूबा ब्रेट स्पेनच्या जुलुमातून स्वतंत्र होण्यासाठी हातपाय हालवू लागले होते, तेव्हां त्याला मदत करण्यासाठी अमेरिका पुढे आली. स्वतंत्रतेसाठी लढणाऱ्या पक्षाला मदत केल्याचे पुण्य ज्या भाग्यवंतांनी आपल्या पदरी बांधले आहे अशा राष्ट्रांची आणि लोकांची उदाहरणे इतिहासांत विपुल सांपडतील. सारांश, जे स्वतंत्र असतात त्यांना स्वतंत्रता मिळविण्याच्या कार्यां दुसऱ्यांना मदत करण्याचा योग येतो. परंतु जे गुलाम असतात त्यांच्या कपाळी दुसऱ्यांना गुलाम करण्याचेच काम येते. हिंदुस्थानाने आजपर्यंत अशी दुसऱ्यांना गुलाम करण्याची कामे अनेक वेळ केली आहेत. पण अगदी तार्जी उदाहरणेच घ्यावयाची म्हटली तरी ह्या तीन वर्षांत तीन उदाहरणे घडलेली आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. या हिंदुस्थानाने—या हिंदुस्थानच्या पैशाने—या हिंदुस्थानच्या सैन्याने—सौडनमघल्या दरवेशाना व सरहद्दीपलीकडील आफ्रिडींना गुलाम बनवून टाकले आहे. व ट्रान्सव्हालमधील बोअर लोकांना गुलाम करण्यासाठी हे आज मित्तीला धूम ठोकित आहे. सौडनमघल्या दरवेशांनी हिंदुस्थानाचे काय केले होते ? सरहद्दीवरच्या आफ्रिडी वगैरे अनेक मुसलमान जातींनी हिंदुस्थानाचे काय केले होते ? आणि आज ट्रान्सव्हालमधील बोअर लोकांनी तरी हिंदुस्थानाचे काय केले आहे, की ज्यासाठी हिंदुस्थानाने त्यांना गुलाम बनवावे ? बोअर लोकांपासून ट्रान्सव्हालमध्ये जाऊन राहिलेल्या हिंदूंना त्रास होत आहे हे खरे. पण या क्षणी जो शिपाई मुंबईस आगबोटीवर पाय ठेवीत आहे, तो ट्रान्सव्हालमधील हिंदूंना दुःखमुक्त करण्यासाठी ठेवीत आहे काय ? नाही. आणखी शंभर

लढाया झाल्या तरी तेथील हिंदु 'निगर'चे दुःख कायम तें कायमच राहणार. हिंदूंना दुःखमुक्त करण्यासाठी लढाई व्हावी इतकें त्या हिंदूंचें भाग्य कौठें आहे ?

हिंदुस्थानचे पैसे खर्च होतात म्हणून हिंदुस्थानचें सैन्य बाहेर लढाईला पाठविण्याची पद्धत निघ होय, असें कित्येक लोकांचें म्हणणें असतें. पण पैशाची मोठीशी बाबद नाही. पैसे मिळतील व खर्च होतील. पण हिंदुस्थान इतरांना गुलाम करण्याच्या कार्मीं मदत करते, ही गोष्ट मात्र कायम राहिल. हिंदुस्थानांत एकंदर लाख दोन लाख सैन्य असतें. या अवाढव्य सैन्याचा इंग्लंडचें प्रधानमंडळ एखादें वेळीं आपल्या मर्जीप्रमाणें वाटेल तसा उपयोग करील. तो त्यांना करतां येऊं नये म्हणून ब्रिटिश पार्लमेंटनें असा ठराव केलेला आहे कीं, हिंदुस्थानचें सैन्य पार्लमेंटच्या संमतीशिवाय बाहेर पाठवूं नये. व स्वाकीमच्या स्वारीनंतर पार्लमेंटमध्ये जो वादविवाद झाला त्यातहि अखेरीस हेंच तत्त्व कबूल करण्यात आलें आहे. परंतु हल्लीं हि पार्लमेंटच्या परवानगीवाचूनच हिंदुस्थानचें सैन्य हिंदुस्थानबाहेर पाठविलें जात आहे, हें फार वाईट. एकाच सत्तेखालीं गुलामाची संख्या अतिशय वाढणें, ह्यापासून इतर स्वतंत्र सत्ताना मोठें भय असतें. कारण गुलामाची संख्या अतिशय झाली तर त्यांना सीझर किंवा नेपोलियनसारखा कोण जबरदस्त केव्हां बगलेंत मारून कोणाच्या स्वतंत्रतेचा केव्हा नाश करील याचा काहीं नेम नसतो. आणि या बाबतींत स्वतंत्र लोकानाहि गुलामांची भीति बाळगावी लागते. रशिया मध्य एशियातील मुख्य काबीज करतो, किंवा फ्रेंच सौडनमध्ये लटपट करूं बघतात, त्या वेळीं इंग्लंडासारखीं इतर राष्ट्रे त्यांना प्रतिबंध करतात यातील धीज तरी हेंच आहे कीं, त्यांच्या ताब्यातील गुलामाची संख्या अतिशय वाढली तर ते आपल्या स्वतंत्रतेचा वाटेल तेव्हां चुराडा करूं शकतील. स्वतंत्र राष्ट्रे कितीहि वाढली तरी त्याची फारशी भीति नसते. कारण तीं आपल्या स्वतःच्या अकलेनें विचार करून मग कोणती तरी बरी वाईट गोष्ट करण्याला प्रवृत्त होतात. पण गुलामांना स्वतःकरितां विचार करण्याची कधींच परवानगी नसते. त्यांचा घनी त्यांच्याकरितां विचार करतो. व त्याला वाटलें कीं लढाई करावयाची, कीं त्याच्या तोंडून शब्द निघाल्या- बरोबर लाखों गुलाम आपल्या तरवारींना पोलिश देऊं लागतात. त्यांना

‘कां?’ हा प्रश्न कधी माहीत नसतो. पण असले लोक फार भयंकर. विस्तवावर पाय पडला तरच तो भाजतो, आणि सापाला ढका लागला तर तो चावतो. पण गुलाम मनुष्य हा विस्तव आणि साप याहूनहि अधिक घातक आहे. याला दररोज जो पायाखाली तुडवितो त्याच्या पायाला श्रम झाले असतील म्हणून त्यांना हा कुरवाळतो. पण ज्याचा याच्यावर कधीहि पाय पडला नाही त्याला हा जाळतो, आणि ज्याने याला कधीहि ढका लाविला नाही त्याला हा चावतो.

बोअर आणि आऊटलॅंडर यांच्यामध्ये हल्लीचा लढा आहे. म्हणून बोअरशी लढण्याकरितां आऊटलॅंडर आला तर त्यांत बोअरला कांहीं आश्चर्य वाटणार नाही. पण जेव्हा रत्नागिरीचे कोंकण्ये, लाहोरचे शीख आणि आग्ण्याचे पुरभय्ये दरबानच्या बंदरांत उतरतांना बोअर लोक पाहातील, तेव्हां ते आपल्या मनांत चकित झाल्यावांचून राहणार नाहीत. ते म्हणतील, हे कोण, हे येथे कशाकरिता आले आहेत, याचें आम्हीं काय केले आहे कीं, ज्यासाठी हे आम्हाला मारण्याकरितां येथे आले आहेत, किंवा यानीं तरी आमचें काय केले आहे कीं ज्यासाठी आम्हीं या निरपराधी प्राण्यांचा जीव घ्यावा? हे प्रश्न प्रथमतः त्याच्या मनांत येतील. पण हिंदुस्थानची स्थिति त्यांच्या ध्यानात आल्याबरोबर ह्या सर्व प्रश्नांचा त्यांच्या मनात उलगडा होईल. व त्यांना असे कळून येईल कीं, आपला मूळ वाद जरी एकट्या आऊटलॅंडरपाशी आहे तरी आपल्यापाशी लढण्याला इंग्लिशांच्या ताब्यांतील सर्व गुलाम गोळा होऊन आपला चुराडा करण्याला मागे पुढें पाहणार नाहीत.

हे एका पक्षाचे विचार झाले. पण इंपीरिअॅलिस्ट लोकांचा म्हणून दुसरा एक पक्ष आहे. त्याचें असे म्हणणें कीं, आपल्या साम्राज्याच्या हितासाठी त्यांतील सर्व पोटभागांनी त्याला मदत करणें जरूर आहे. या त्यांच्या मतांत काहीं तथ्य आहे. व त्यालाच अनुसरून ऑस्ट्रेलियानें इंग्लंडला मदत करण्याचें मनांत आणलें आहे. त्याप्रमाणें विचारपूर्वक जर हिंदुस्थानहि तयार होईल तर तें चांगलेंच. पण हिंदुस्थानच्या लोकांना विचार करून मत देण्याचा अधिकार न देतां त्यांच्या संमती वांचून त्यांचें सैन्य घेऊन जाणें हें मात्र अगदी गैरशिस्त आहे.

पुराणिकाचा खटला कां सुटला? : : ११

● पुराणिक हा प्रतापगडच्या देवीच्या देवळांतील पुजारी. त्याच्यावर गुन्हा शाहीत होत नाही असा असेसरांनी अभिप्राय दिला. तरी साताऱ्याच्या असिस्टंट सेशन जज्जानी आरोपीला १८ महिन्यांची शिक्षा दिली. मात्र वरिष्ठ कोर्टात आरोपी निर्दोषी ठरला. पुराणिकावरील तोहमतीच्या आधारावर पोलिसांना टिळकांवर अगर त्यांच्यासारख्या पुढाऱ्यावर बिलामत आणावयाची होती. पण त्यांचा तो डाव फसला.

सातारा जिल्ह्यांतील प्रतापगडावरील देवीच्या देवळातील एका पुराणिकानें काहीं मांग वगैरे लोक जमवून रा. टिळक व नातू याना बंधमुक्त करून व खजिने लुटून इंग्रजी राज्याची उलथापालथ करण्याचा घाट घातला आहे व त्याबद्दल त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी बातमी पोलिसला कळल्यावरून त्यानें पुराणिकाला पकडून त्याजवर खटला केला होता; परंतु तो अपिला-मध्ये सुटला, वगैरे बातमी या पूर्वीच पुष्कळांना कळून चुकली असेल. परंतु 'पुराणिकाचा खटला का सुटला?' हा प्रश्न फार थोड्यांनी आपल्या मनाला विचारला असेल. ब्रिटिश राज्याची क्रांति करूं पाहणारा मनुष्य बिनशिक्षेवाचून सुट्टावा याबद्दल कोणालाहि आश्चर्य वाटणें, अगदी साहजिक आहे. व त्यामुळें या लेखाच्या मथळ्यावर दिलेल्या प्रश्नाविषयीच्या विवेचनात प्रत्येकाचें लक्ष गुंतून जाणे, हेंहि अगदी साहजिक आहे.

वरील प्रश्नाचें उत्तर शोधून काढण्याचे आधीं पुराणिक यांनीं कोणत्या प्रकारच्या लोकांच्या साहाय्यानें आपला इष्ट हेतु सिद्धीस नेण्याची योजना केली होती, या गोष्टीकडे लक्ष देणें जरूरीच आहे. पुराणिकानें ज्या लोकांवर आपली मदार ठेविली होती ते मांग होते हें सर्वोस माहित आहे. महार,

मांग, रामोशी, वगैरे लोक सामान्यतः कशा प्रकारचे असतात, याबद्दल आपल्या इकडील कोणालाहि विशेष सांगितलें पाहिजे असें नाहीं. इंग्रजी अमदानीत पोलिसच्या करड्या बंदोबस्तामुळें व सद्देवल्लोकांच्या हाताखालील ब्रटलरच्या, गाडीवाल्याच्या वगैरे चाकऱ्या त्यास अलीकडे बऱ्याच मिळूं लागून त्याचा निर्वाह होण्याचीं राजरोस साधनें त्यांस प्राप्त झाल्यामुळें, त्यांचा चोरीचा, दरवड्याचा आणि गळेकापूपणाचा घंदा अलीकडे काहींसा बंद पडला आहे. परंतु या लोकापैकीं काहींचें पिढीजाद काम म्हटलें म्हणजे चोरीचें होय. यांच्या आईबापांनीं आमरणांत चोरीचाच घंदा करून पुढें आपल्या मुलानाहि तोच घंदा शिकविलेला असतो. अशा लोकांच्या मदतीनें अनावश्यक, अप्रस्तुत, आणि म्हणूनच गर्हणीय अशीं राज्यक्रांतीसारखीं कामें करूं पाहणें, हें कितपत श्रेयस्कर होईल याची कल्पना कोणालाहि सहज होण्यासारखी आहे. चोरी हा एक समाजातील अतिशय नीच दुर्गुण म्हणून सर्व जणांनीं मानलेला आहे. त्या दुर्गुणांत जे पहिल्या नंबरचे प्रवीण त्याच्या हातून राज्यक्रांतीसारखें महत्कृत्य कधी तरी होऊं शकेल काय ! चोरांच्या हातून जर साम्राज्यक्रात्या झाल्या असत्या तर राज्यक्रांति करणाराचे लोक जे आज पोवाडे गात आहेत ते त्यांनीं कधींच गाइले नसते. सामान्य दृष्ट्या राज्यक्रांतीसारख्या उदात्त, प्रगल्भ आणि प्रशंसनीय गोष्टी चोरांच्या हातून कधीहि व्हावयाच्या नाहींत. क्रांति ही फार पवित्र वस्तु आहे. तिच्या भोंवतीं सर्व सद्गुणांचा सदोदित अतिशय कडक पाहारा असतो. ते तिला कोणत्याहि दुर्गुणाचा विटाळ होऊं देत नाहींत. राज्यक्रांति, स्वतंत्रता, दास्यविमोचन इत्यादि स्तुत्य गोष्टी परमेश्वराला प्रिय आहेत; आणि चोरी, चहाडी, लांडी लबाडी, इत्यादि निंद्य दुर्गुण सैतानाला प्रिय आहेत. निर्मळ, निष्कलंक आणि निर्दोष अशी स्वतंत्रता मिळविण्यांत जो आपला देह क्षिजवितो त्याच्यासाठीं स्वर्गाचे दरवाजे उघडतात. आणि चोरी, दरवडे, लूटफाट वगैरे गोष्टींत आपला जीव धोक्यांत घालणारांचें आदरातिथ्य करण्यासाठीं नरकांतील अग्निकुंडें वाट पाहात असतात. स्वातंत्र्याची प्रगति होत असलेली पाहून सूर्य, चंद्र आणि आकाशांतील सर्व लहान मोठे स्वतंत्रताप्रिय तारे हे आनंदित होत असतात. आणि चोरी, दरवडे व खून यांना पाहून मध्यरात्रीचा काळाकुट्ट काळोख देखील भयानें थरथर कांपत

असतो. स्वराज्य, स्वतंत्रता, क्रांति, इत्यादि हेतूने लढणाऱ्या शिपायाच्या अंगाला लढाईच्या श्रमाने आलेला घाम पुसून काढण्यासाठी स्वैरसंचारी वायु त्याच्या अंगावर मंद मंद गतीने आपल्या मंजुळ लहरी फेंकीत असतो. परंतु तोच वायु चोऱ्या करणाऱ्याच्या दुष्कृत्याने जणू काय संतापून जाऊन मोठमोठी वादळे उत्पन्न करतो आणि आकाशातील ढगांना एकमेकांवर आदळून त्यांजपासून वीज उत्पन्न करून तिच्या योगाने चोरांच्या आणि दरबडे-खोरांच्या डोक्यांच्या तो चिंधड्यान् चिंधड्या उडवून टाकतो. राज्यक्रांति आणि चोरी ह्यांच्यामध्ये इतका विरोध असताना दुसरीच्या साह्याने पहिली गोष्ट घडवून आणणे कधी तरी शक्य होईल काय ? क्रांतीची आणि स्वदेश-भक्तीची कल्पना फार उदात्त आहे. त्या गोष्टी पाहिजे त्याच्या हातून घडून येतील अशी कल्पना करणे अगदी चुकीचे आहे.

हल्लीं पेट्रिअट (देशभक्त) हा शब्द आपल्या इकडे फार सवंग झाला आहे. एखाद्याच्या अंगात कितीहि सामाजिक दुर्गुण असू या, त्याने नॅशनल कॉंग्रेसमध्ये एखादा ठराव आणून भाषण केले, की तो झाला पेट्रिअट ! अशा रीतीने पेट्रिअट तयार करण्याची गिरणी आज पंधरा वर्षे चालू असल्या-मुळे हिंदुस्थानच्या कोनाकोपऱ्यातून सुद्धा पेट्रिअट पसरलेले आढळतात. परंतु इतके पेट्रिअट पैदा झाले आहेत तरी पण दुःखाची गोष्ट ही की, पेट्रि-ऑटिझम (देशभक्ति) पाहू गेलें तर मुळीच कोठें आढळत नाही. या सगळ्याचें मुख्य कारण हें आहे की, सद्गुणावांचून कोणतेंहि सत्कृत्य आणि महत्कृत्य होणें नाही. पुष्काळांची अशी समजूत झालेली दिसते की, स्वदेश-भक्तीला सद्गुणांची आवश्यकता आहेच असें नाही, व खासगी वर्तनाच्या दृष्टीने दुर्गुणी असलेला मनुष्यहि उत्तम पेट्रिअट होण्याला काय हरकत आहे ? पेट्रिअट म्हणजे कोटाच्या दोन बाजूंच्या खिशांत दोन हात घालून एकदां उजवीकडे आणि एकदां डावीकडे पाहून इंग्रजीत बोलणें एवढाच अर्थ असेल, तर दुर्गुणी मनुष्यालाहि पेट्रिअट होतां येण्याला कांहीं हरकत नाही, हें आम्हांलाहि कबूल आहे. परंतु ह्याच्यापेक्षा पेट्रिअट शब्दांत जोंपर्यंत अधिक अर्थ आहे, तोंपर्यंत असले लोक पेट्रिअट कसे होणार, हें एका परमेश्वरालाच ठाऊक. खासगी सामाजिक दुर्गुण अनेक पेट्रिअट मंडळींमध्ये अनेक असतात. त्यापैकी उदाहरणार्थ आपण व्यभिचार हा दुर्गुण घेऊं. परस्त्रीगमन

जिच्यावर नाही, अशा वस्तूचा दुसऱ्याच्या न कळत अपहार करणे म्हणजे चोरी करणे होय; अशा दृष्टीने पाहिले तर परस्त्रीसंसर्गाने दूषित झालेला पेट्रिअट हा चोर ठरतो. आणि जर तो चोर आहे तर राष्ट्र्याच्या हिताहिताच्या गोष्टीचा विचार चालला असतां तेथे बसण्याचा त्याला काय अधिकार आहे ? त्याची जागा दुसरीकडे आहे. शिवाय आणखीहि एका बाजूने या गोष्टीचा विचार करता येण्यासारखा आहे. पेट्रिअट म्हटला म्हणजे आपल्या देशातील पुरुष कुलीन, आणि त्यामुळे पराकामी, असे निपजावे अशी त्याची इच्छा असली पाहिजे. परंतु हा व्यभिचारी पेट्रिअट आपल्या दुर्वर्तनाने राष्ट्र्यातील कमअस्सल लोकांच्या संख्येत अधिकच भर पाडीत असतो. 'परपुरुषैर्जानिताः परागनासु' असले अकरा माशाचे लोक तयार करणाग हा मनुष्य पेट्रिअटच काय ? याचा पेट्रिअट कसे म्हणता येईल ? साराश सद्गुणाच्या जेरावाचून महत्कृत्य कधीहि होणे नाही, हा सिद्धांत कोणी विसरता कामा नये.

दुर्गुणी माणसाच्या हातून कोणतेहि महत्कृत्य तडीस जावयाचे नाही. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष्य केल्याची वर काही उदाहरणे दिली आहेत. सुमारे वीस वर्षांपूर्वी, लोक असे म्हणतात, रा. वासुदेव बळवंत फडके यांनी कार्हीसा पुराणिकासारखाच उद्देश मनात धरून पुराणिकांनी ज्या लोकांचे साह्य घेतले त्यांच्या सारख्याच लोकांचे साह्य घेऊन प्रयत्न चालविला होता. वासुदेव बळवंत याच्या अनुयायी मंडळीत रामोशाचा अतिशय भरणा होता असे त्या वेळचे लोक सांगतात. पण रामोशाच्या हातून कधीहि चांगली गोष्ट व्हावयाची नाही. रामोशी हा दरवडे घालण्यात शूर असेल, परंतु तो सत्कृत्य करण्यातहि शूर आहे असे त्याने आज आपल्या कृतीने जगाला कधीहि दाखविलेले नाही. असल्या लोकांच्या मनात द्रव्याभिलाषाची इच्छा मुख्य असते. व उदात्त विचारांची कल्पना त्यांच्या मनात मुळीच नसते असे म्हटले तरी चालेल. फकिऱ्या मांग, जरीचा फेटा दिला म्हणजे पुराणिकांच्या बाजूला सामील होतो, पण दुसऱ्या कोणी अधिक किंमतीची एखादी वस्तु त्याला दिली म्हणजे तोच फकिऱ्या पुराणिकांच्या उलट पक्षाला फितुर होतो. वासुदेव बळवंतच्या हाताखाली रामोशाना दरवडे घालण्याची आणि खजिने लुटण्याची कल्पना फारच पसंत वाटली असेल.

पण त्यांच्या पलीकडे त्यांच्या मनांत काय होतें ? सद्गुणाचा एक लेश तरी त्यांच्या मनांत होता काय ? सद्गुणी मनुष्य द्रव्यलाभासारख्या एखाद्या क्षुद्र फायद्यासाठीं आपल्या सद्गुणांच्या मार्गापासून एक पाऊलभरहि ढळावयाचा नाही. रामोशी आणि मांग पैशाच्या आशेनें किंवा शिक्षेच्या भीतीनें पाहिजे तसें बोलण्याला आणि चालण्याला प्रवृत्त होतील. सद्गुणी आणि प्रामाणिक मनुष्याला आपल्या सद्गुणांपेक्षा आणि आपल्या प्रामाणिकपणापेक्षां इतर कशाचीहि आशा किंवा भीति नसते. त्याला पैशाच्या राशीत पुरून ठेवा किंवा त्याला उभा जाळा, त्याचे जे सत्य तेंच सदैवित कायम राहणार व अशाच लोकांच्या हातून इतिहासातील मोठमोठीं कृत्ये झालेलीं आहेत. चोरांनीं दरवडे घातले असतील आणि मार्गांनीं गळे कापले असतील. पण त्यांनीं क्रांति घडवून आणिली, किंवा स्वातंत्र्य संपादन केले, असें एक तरी उदाहरण इतिहासात सापडेल काय ?

वर दिलेल्या प्रकारच्या चुका होण्याला कदाचित् हल्लीं प्रचलित करण्यात आलेला एक विशिष्ट गैरसमज कारणीभूत झालेला असण्याचा संभव आहे. कांहीं इंग्रजी इतिहासकारांनीं शिवाजीबद्दल असें लिहून ठेविलें आहे कीं, शिवाजी हा दरवडेखोर, लुटारू, आणि पुंडाईं माजविणारा असा होता. असल्या अप्रबुद्ध विचारानीं अप्रबुद्ध मनाच्या लोकांवर असा अनिष्ट ग्रह उत्पन्न होतो कीं, स्वराज्यसंस्थापनेसारखीं महत्कृत्ये दरवडेखोरांसारख्या दुर्गुणी मनुष्यांच्या हातून होऊं शकतात. परंतु दुर्गुणापासून महत्कृत्ये होतात असें शिकविणारे इतिहासकार, मग ते कोणीहि असोत, मनुष्यजातीचे शत्रु होत. कारण कीं ते दुर्गुणांची महती गाऊन सद्गुणांची किंमत कमी करतात. शिवाजीबद्दलचें वरील मत चुकीचें आहे हें सागण्याची आज भितीला सुळीच जरूरी उरलेली नाही. शिवाजी दरवडेखोर नव्हता इतकेंच नाही, तर त्याच्या हाताखालील लोकहि कोणी दरवडेखोर नव्हते. आपल्या हातानें शेत नागरून आपलें पोट भरणारे, व आपल्या घर्मावर श्रद्धा ठेवणारे, आणि आपल्या देवाला भिणारे असे सद्गुणी आणि प्रामाणिक मावळे लोक शिवाजीच्या चाकरीस होते. रशियन झारच्या विरुद्ध गेल्या शतकात लढणारे पोलंडमधील शेतकरी जितके प्रामाणिक होते, किंवा हल्लीं नेटलमध्ये लढत असलेले ट्रान्सव्हालचे बोअर शेतकरी जितके प्रामाणिक आहेत म्हणून ख्रिश्च इंग्लिश

लोकहि मानतात, तितके प्रामाणिक विजापुरच्या आणि दिल्लीच्या बादशहा-विरुद्ध लढणारे मावळातील शेतकरी होते. जर ते प्रामाणिक आणि सद्गुणी नसते तर त्यांच्या हातःला यश कधीच आलें नसतें. 'यतो धर्मस्ततो जयः।' हें वाक्य महाभारतात लिहिलें गेलें तेव्हापासून आपल्यांत महाभारत टिकेल तोंपर्यंत तें कधीहि खोटे व्हावयाचें नाहीं. आता असें असूनहि शिवाजीबद्दल खोटे विचार प्रकट केल्यामुळें दरबडे घालून एखादें महत्कृत्य करण्याची महत्स्वाकांक्षा जर कोणाच्या मनात उद्भवली असली, तर त्याबद्दल इंग्रजी इतिहासकारच जबाबदार आहेत.

मांग, रामोशी, भिल्ल, कोळी, असल्या प्रकारच्या लोकांना कधी कधी चांगल्या सुव्यवस्थित आणि प्रशसनीय अशा राज्यांतून चाकरीस ठेविलें आढळतें, हें खरें. पण याचे कारण असें कीं, सुरळित रीतीनें चालू झालेल्या राज्याच्या गाड्यात असले ब्रदमाप लोक खपू शकतात. इमारतीच्या डोक्यावर मातीचीं कौलें असलीं तरी चालतात. परंतु तिच्या पायाशीं हातोड्याचे घाव घातले तरी न फुटणारे असे दगडच पाहिजेत. कोणत्याहि कृत्याच्या पायाशीं सद्गुणच पाहिजे. सद्गुणावाचून इतर पायावर उभारलेली इमारत केव्हांना केव्हा तरी घडघडल्यावाचून कधीहि गहाणार नाहीं.

फकिऱ्या मागाच्या हातून राज्यक्रांति व्हावयाची नाहीं ही गोष्ट पुराणिकांच्या लक्षांत आली नाहीं ती नाहींच; पण असल्या गोष्टीचा आरोप फकिऱ्या मांग आणि पुराणिक यांच्यावर लादणें यात एक प्रकारची उपहास्यता उत्पन्न होत आहे, ही गोष्ट पोलीसच्याहि ध्यानांत आली नाहीं. पुराणिकांच्या खटल्यांत डिस्ट्रिक्ट माजिस्ट्रेट पासून तों तहत अगदीं शंबटच्या पोलिस शिपायापर्यंत सर्वांच्या हातून चुका झाल्याचें सिद्ध झालें आहे; परंतु त्या सर्वांत मुख्य चक ही कीं, कोणावर कोणता आरोप ठेवावा याबद्दलच्या तारतम्याचा जितका उपयोग व्हावयास पाहिजे होता तितका झाला नाहीं. मांग वगैरे लोकांच्या हातून असल्या गोष्टी होणें किती अशक्य आहे याचा तात्त्विक विचार आपण वर केलाच आहे. तेव्हा सकृदृशींनीं असंभाव्य दिसणारा असा आरोप प्रथम ठेवून नंतर तो हळूहळू काढून घेणे, ही गोष्ट कोणासहि मोठी भूषणास्पद नाहीं. एखाद्या फितूर झालेल्या ब्रदमापानें काहीं तरी कब्रूलीजबाब दिला म्हणजे त्यावरून शक्य, अशक्य, असे भलतेच आरोप ठेवण्याच्या तयारीस लागण्याच्या

आधीं एकंदर परिस्थिति, आरोपाची शक्याशक्यता, आरोपींची मानसिक स्थिति, वगैरे गोष्टींचा विचार करणें फार जरूर आहे. या वर झालेल्या चुकीमुळे पुराणिकावरील खटला अजिवात सुटला, हें कोणाच्याहि सहज लक्षांत येईल. वात्राला कोंडण्यासाठीं जो रूंद अंतराच्या गजांचा सांपळा केलेला असतो त्याचा जर उंदीरघुशींना कोंडण्याकडे उपयोग केला, तर त्यांतून त्या उंदीरघुशी पळून गेल्यास त्यांत आश्चर्य तें कसलें ?

जमिनीचा सारा जमिनीच्याशिवाय

दुसऱ्या उत्पन्नांतून कां द्यावा ? : १२

पाऊस चांगला पडला आणि पिकें चांगलीं आलीं, म्हणजे जमिनीचा सारा सरकारच्या खजिन्यात बिनबोभाट जमा होत असतो, हा अनुभव सर्वांना आहे. परंतु पाऊस हा फार चंचल स्वभावाचा आणि अस्थिर मनाचा असल्यामुळे लोकांचीं शेतें पिकवून देण्याचें जें काम परमेश्वरानें त्याच्याकडे सोंपविलें आहे, त्या कामांत त्याच्याकडून निदान हिंदुस्थाना-संबंधानें तरी वारंवार कसूर होत असते पण त्याच्या कसुरीचा आणि निष्काळजीपणाचा परिणाम शेतकऱ्यांना फार भोगावा लागतो. पावसावांचून शेतें आणि शेतकऱ्यांचीं तोंडें सारखींच वाढून जातात. पाऊस पडला नाहीं म्हणजे शेतांतील निःसत्त्व धान्यच तेजहीन आणि पाढरें होतें असें नाहीं, तर त्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे डोळेहि पाढरे होतात. अशी स्थिति प्राप्त झाली म्हणजे, आपल्या इकडील लोकांची फारच धांदल उडून जाते गरिबापासून तों श्रीमंतापर्यंत सर्वांनाच काळजी उत्पन्न होते. आपला प्रपंच कसा भागेल,

पुढल्या वर्षाचे आपण दिवस कसे पाहू, या दुष्काळात आपला निभाव कसा लागेल, अशा अनेक प्रकारच्या विवंचना लोकांच्या काळजातील रक्ताचा एक एक थेंब दररोज शोषून घेत असतात. पण या विवंचना जरी काळजांतील रक्त पिणाऱ्या असल्या, तरी अलीकडे प्राप्त होत चाललेल्या कंगाल स्थितीच्या नेहमीच्या संवयीमुळे त्या विवंचना लोकाना सहन करण्यासारख्या असतात. परंतु सर्वांत असह्य अशी जी विवंचना लोकाना येऊन पडते ती सरकार साऱ्याची होय. कारण आज जेवावयाला अन्न नसलें तर उद्या जेऊं, असें लोकानीं म्हटलें तरी एक वेळ चालतें. परंतु सरकार साऱ्याचे पैसे आज नसले उद्या देऊं, असें म्हणून कधी चालावयाचें नाहीं. घरात खावयाला असो वा नसो, शेतात पीक आठ आणे आलेलें असो किंवा सहा आणे आलेलें असो, शेतांतून झालेले थोडेसे उत्पन्न सरकारच्या भरीस घातल्यानंतर गरीब कुळाना भागे खावयाच्या उरत असो वा नसो, सरकार सारा हा दिलाच पाहिजे. लोकांच्या शेत तेल खळ्यावर धान्याचे ढीग पडलेले असोत किंवा नसोत, हत्याचे वेळ प्रत्येक तालुक्यांतील ट्रेशरी क्लार्कच्या पुढे रुपयाचे ढीग पडलेच पाहिजेत. शेतकऱ्यांची पोर्ता धान्यानें भरलेलीं असोत किंवा रिकामी असोत, पण सरकारची पोर्ता रुपयांनीं भरलीच पाहिजेत. लोकांच्या कोठारतून आणि पेंचतून दाणे शिल्लक असोत किंवा नसोत, पण सरकारचे खजिने आणि बँका या वाहून जाईपर्यंत भरलेल्या असल्याच पाहिजेत. अशी सामान्यतः स्थापित असल्यामुळे सरकार देण्याची घास्ती ही दुष्काळाच्या दिवसात लोकांच्या काळजांतील किती रक्त आटवीत असेल ह्याची कल्पना करणें वठीण आहे.

अशा रीतीनें लोक चोहोंकडून गांजून गेल्यामुळे त्यांच्या मनांत संकट-समयीं भलभलतेच कुर्क येऊं लागतात, व त्यापैकीच वर दिलेला प्रश्न हा एक होय. अनावृष्टीनें, अतिवृष्टीनें, टोळवाडीनें किंवा इतर काहीं कारणांनीं पिकाचें नुकसान झाले म्हणजे 'शेतात जर पीकच आलें नाहीं तर शेताचा सारा आम्ही कोठून द्यावा?' असे सर्व लोक आपआपल्या मनात म्हणूं लागतात. पण हीच गोष्ट सारा वसूल करणाऱ्या सरकारी अंमलदारापुढे काढली म्हणजे ते याजवर असे उत्तर देतात कीं, शेतात पीक आलें नसलें तरी घरच्या दुसऱ्या पेंशातून तुम्हीं जमिनीचा सारा दिला पाहिजे. सारा

म्हणजे दुसऱ्याचें ज्याच्यावर स्वाभित्त्व आहे, निदान आपलें तरी स्वाभित्त्व देणाऱ्या कुळाचें सरकार ऐपतदार कुळें आणि बिनऐपतदार कुळें असे दोन विभाग करतें. व कितीहि नापिक झालें असलें तरी ऐपतदार कुळाकडून सरकार आपला सारा पै नू पै वसूल करून घेतें. व तहकुची किंवा सूट देण्याचें ठरल्यास बिनऐपतदार कुळाना वर्षाच्या अखेरीस कांहीं थोडीशी सूट देण्यांत येते. अशी स्थिति पाहून हा निव्वळ अन्याय आणि जुलूम होत आहे असें कोणालाहि वाटल्यावाचून राहणार नाहीं. कारण सकृदृशींनीं हें उघड दिसतें कीं, जमिनीचा सारा हा जमिनीच्या उत्पन्नांतूनच दिला जावा, याचा भार इतर उत्पन्नांवर पडूं नये. प्राप्तीचा कर हा प्राप्तीच्या रकमेतूनच भागला पाहिजे, आणि घरपट्टी ही घराच्या भाड्याच्या उत्पन्नांतूनच भागली पाहिजे, हें जितकें स्वाभाविक आणि सयुक्तिक आहे, तितकेंच जमिनीचा सारा जमिनीच्या उत्पन्नांतून भागला पाहिजे हें आहे. ज्याचा त्याच्यांतून खर्च भागला नाहीं तर अशांनै अव्यवस्था उत्पन्न होईल, हें उघड आहे. शेताचें देणें शेताच्या उत्पन्नांतून भागलें नाहीं तर तो द्या शिलक्रेमधून, प्राप्तीवरील कर प्राप्तीमधून भागला नाहीं तर तो द्या शिलक्रेमधून, किंवा घरपट्टीचा आकार घराच्या भाड्यांतून भागला नाहीं तर तो द्या शिलक्रेमधून, अशा रीतीनें व्यवहार चालू लागल्यास लोकांचीं दिवाळीं निघण्याला मुळींच उशीर लागणार नाहीं. शेतात उत्पन्न झालें नाहीं तर लोकांनीं शेतसारा आपल्या शिलकी पैशातून द्यावा असें सरकारचे अधिकारी लोकांना सांगतात. आतां जो न्याय लोकांना लागू तोच न्याय सरकारालाहि लागू असणें अगदीं रास्त आहे. व त्याप्रमाणें पाहिलें असता शेतात पीक आलें नाहीं तरी शिलकींतून शेतसारा देण्याविपर्यां जसें सरकार लोकांना सांगतें, त्याप्रमाणेंच जमिनीचा महसूल जर एकंदरीत कमी वसूल झाला, तर कमी आलेले पैसे सरकारनें आपल्या शिलक्रेतून खर्च करावे असें अर्थात् प्राप्त हतें पण वस्तुस्थितीशीं या तत्त्वाचा मुळींच मेळ नाहीं. जें सरकार दुसऱ्यांना आपल्या शिलक्रेतून तूट भरून काढण्यास सांगतें तें आपल्या स्वतःच्या शिलक्रेतून आपल्या रोळिन्यूची दुष्काळाच्या सालांतील तूट भरून काढण्यास असावे तितकें तयार नसतें. कारण तें तसें तयार असतें तर हल्लीं जी शंभेसाठीं नांवाचो सूट देण्यांत येते त्यापेक्षा जास्त सूट गरीब लोकांना खास देण्यांत आली असती.

जमीन ही सरकारने लढाई करून जिंकून घेतलेली आहे, म्हणून त्याबद्दल जिंकलेल्या लोकांनी जिंकलेल्या जमीनीबद्दल जिंकणाऱ्या सरकारला कांहीं दिलें पाहिजे, हें निर्विवाद आहे. पण सरकारने जे जे कर बसविले आहेत, त्या त्या करांच्या मुळाशी काहीं तरी उत्पन्नाची बाब असते. जमिनीत धान्य पिकतें म्हणून सरकारने जमिनीवर साग बसविला आहे. आणि जमिनीत धान्य पिकतें म्हणूनच आपण तिजवर सरकारने बसविलेला सारा सरकारला देतो. खडकाळ जमिनीवर सरकार सारा बसवीतहि नाही आणि तसल्या जमिनीबद्दल आपण सरकारला सारा देतहि नाही. याचें कारण उघड आहे की, खडकाळ जमिनीत पीक येत नाही. व अशा अर्थानें पाहिलें तर मऊ आणि काळी जमीनसुद्धा अवर्षणाच्या दिवसांत खडकाळ जमिनीच्याच बरोबरीची होते. अशा खडकाळ जमिनीबद्दल सरकारने लोकाजवळ सारा मागावा हें मोठें आश्चर्य आहे. आपण अशी एक कल्पना करूं की, कोणी एका राजानें हजार एकर जमीन लढाईत जिंकली. तीपैकी पांचशें एकर खडकाळ म्हणजे नापीक व बाकीची पाचशें एकर सुपीक आहे. आतां एखादे वर्षी पाऊस न पडून सुपीक जमिनीतहि कांहीं एक पीक आलें नाहींतर त्या वर्षीपुरती ती पांचशें एकर सुपीक जमीनहि खडकाळ जमीन आहे असेंच म्हटलें पाहिजे. व त्या वर्षीपुरती आपण हजार एकर खडकाळच जमीन जिंकली, असें म्हणून त्या राजानें स्वस्थ बसावयास नको काय ? त्यानें जिंकलेल्या पाचशें खडकाळ एकरांबद्दल त्यानें आजपर्यंत कोणापाशीं सारा मागितला होता ? ज्या ईश्वरानें या जिंकणाऱ्या राजाच्या मुलुखांतील पाचशें एकर जमीन कायमचीच खडकाळ करून टाकिली आहे, त्यानेंच अमुक एका विशिष्ट वर्षी त्याच्या राज्यांतील सगळी हजार एकर जमीन अवर्षणानें खडकाळ करून सोडली तर त्याचा हात कोण धरणार आहे ? तेव्हां या राजाच्या तिजोरीत तूट पाडण्याच्या उद्देशानें कोणी गुन्हा केला असल्यास तो देवानें केला आहे, मनुष्यानें केला नाही. मग देवावरचा राग माणसावर काय म्हणून काढावा ? अवर्षणामुळें एक वर्षपर्यंतच खडकाळ झालेल्या पांचशें एकर जमिनीचा सारा जर तो राजा सक्तीनें लोकांपासून वसूल करील तर बाकीच्या कायमच्या खडकाळ अशा पांचशें एकर जमिनीचाहि सारा लोकांपासून ठोकून घेण्याला त्याला काय हरकत आहे ? कारण पहिली गोष्ट

करण्यांत जितका न्याय त्याच्यापेक्षा काहीं कमी न्याय दुसरीत आहे, असे नाही. परंतु जोंपर्यंत त्या कायमच्या खडकाळ पाचशें एकरांचा सारा कोणी घेत नाही, तोपर्यंत एक वर्षाच खडकाळ बनलल्या पाचशें एकराबद्दल सारा घेणेंहि कधी रास्त होणार नाही.

याप्रमाणें न्यायानें पाहिलें तर जेथें पीक नाही तेथें सरकार सारा नसावा. पण सारा वसूल करणारे अधिकारी लोकाना काय सागत असतात ? ते म्हणतात, 'जमिनीच्या पिकातून यंदा पैसा उत्पन्न झाला नसला म्हणून काय झालें ? तुमच्या घरात तर पैसा आहे ना ? त्यामधून तुम्ही सरकार सारा द्यावा !' परंतु यावर लोकांचा प्रश्न असा येतो कीं, 'आमच्या जमिनीत पीक आलें आहे म्हणून तुम्ही जमिनीचा सारा मागता, किंवा आमच्यापार्शीं शिल्केंत पुष्कळ पैसे आहेत म्हणून तुम्ही जमिनीचा सारा मागतां ?' नापिकाच्या सालीं, जमिनीत पीक आलें आहे म्हणून आम्ही जमिनीचा सारा मागतों, असें मुळींच म्हणता यावयाचें नाही. तेव्हा अर्थात् असें प्राप्त होतें कीं, 'तुमच्यापार्शीं पैसे आहेत म्हणून आम्ही मागतों.' परंतु हा हक्क फारसा न्यायाचा आणि वाजवी नाही. एखाद्या वाटसरूला काळोखात आडवाटेला अडवून 'तुझ्यापार्शीं पैसे आहेत, म्हणून ते तूं मला दे,' असें एखादा वाटमाऱ्या चोर म्हणेल तर म्हणो. परंतु न्यायानें आणि सचोटीनें वागणाऱ्या इसमाला असें कधीहि म्हणता येणार नाही. दुष्काळाच्या दिवसांत कितीहि नापीक झालें असलें तरी ऐपतदार कुळाकडून भरपूर सारा वसूल करून घ्यावा अशी सरकारनें तजवीज केलेली असते. परंतु ऐपतदार लोकांवर हा एक प्रकारचा जुलूम आहे. जर ऐपतदार कुळाना जमिनींतून काहीं मिळालें नाही तर जमिनीच्या साऱ्याबद्दल त्यांनीं तरी सरकारला कोटून द्यावें ? त्याच्या शिल्केंत पुष्कळ पैसे असले तर सरकारनें त्याजपार्शीं पाहिजे असल्यास दुष्काळाला मदत म्हणून पैसे मागावें, व त्यांनींहि ते द्यावे. परंतु जमिनीचा सारा म्हणून तो ऐपतदारांच्या ऐपतींतून, त्यांच्या जमिनीच्या उत्पन्नांतून नव्हे, घेणें हें कितपत रास्त होईल, हें ठरविणें मोठें कठीण आहे. शिवाय हेंच तत्त्व धरून सरकार चाललें तर सरकारवर आणखी एक आक्षेप येतो. दुष्काळांत गरीब लोकांना सरकार जी सूट व तहकुत्री देतें ती त्यांच्या गरीबीबद्दल दया येऊन देतें अशी सामान्य समजूत आहे. परंतु ही समजूत काल तच्चावरून भगदीं

खोटी ठरते. गरीब लोकांच्या शिल्लकेंत जर पैसे असते, तर सरकारने त्यांज-
पासूनहि सारा वसूल करून घेण्याला कधी कधी केले नसतें. गरीबांपाशीं
काहीं नाहीच म्हणून निरुपायामुळे, दयेंमुळे नव्हे, सरकार त्यांना सूट किंवा
तहकुबी देतें असे उघड होतें. आणि हेंच खरें असलें पाहिजे. कारण
गरीबांच्या शेतात घान्य पिकले नाहीं या तत्त्वावर जर त्याला सारा माफ
केला असेल, तर त्याच तत्त्वावर ज्या श्रीमंतांच्या शेतात घान्य पिकलें नाहीं
त्यालाहि सारा माफ करणें हें जरूर आहे. परंतु तसें तर कधीच होत
नाहीं. साराश दुष्काळांत जिकडे तिकडे नापीक झालेले असतें, तेव्हा सरकार
ज्याच्यापासून घेतां येईल त्याच्यापासून आपला पैसा घेतें; गरीबांपाशीं पैसा
नसतो म्हणून घेत नाहीं, आणि श्रीमंतांपाशीं असतो म्हणून घेतें.

जे सरकार आकडेशाखात पराकाष्ठेचें निष्णात आहे, त्यांनीं अवर्षणाच्या
सालीं आपल्या राज्यात किती जमीन अगदीं ओसाड गेलेली आहे, याबद्दलचे
आकडे मिळवूं नयेत, ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. असे आकडे प्रसिद्ध
होतील, तर त्यावरून आपले हातून लोकांवर किती जुलूम होत आहे, हें
सरकारच्या सहज लक्षात येणार आहे. उदाहरणार्थ, आपण असा एखादा
तालुका घेतला की ज्यामध्ये पाचशें विधे जमीन अगदीं ओसाड गेलेली आहे;
तर एवढ्या विध्यांचा सारा हा त्या तालुक्यातील लोकांच्या छातीवर
सरकारची एक धोंडच आहे, असें खरू सरकारलाहि वाटल्यावाचून राहणार
नाहीं. सबब ओसाड गेलेल्या जमिनींचे आकडे सरकार प्रसिद्ध करील तर
फार उत्तम होईल.

ज्या शेतात मुळींच पीक आले नाहीं त्या शेताबद्दल मुळींच सारा देणें
पडूं नये, या तत्त्वाबद्दल वरील विवेचनावरून वाद राहाणार नाहीं, हें उघड
आहे. परंतु काहीं जमिनी ओसाड गेलेल्या असल्या तरी बाकीच्यांत थोड्याबहुत
प्रमाणानें पीक आलेलें असतें; व ज्याप्रमाणें पीक आलेलें असेल त्या प्रमाणानें
सरकारनें साग घेतल्यास त्यात विलकूल गैरशिस्त नाहीं. पूर्वीच्या राजांची
अशीच वहिवाट असे. पूर्वी उत्पन्नाची अभावणी करून त्या मानानें सरकारला
काय द्यावें आणि कुळानें काय द्यावें हें ठरविण्यांत येत असे, व ही
अभावणीची पद्धत काहीं ठिकाणीं अजूनहि चालू आहे. परंतु इंग्रजसरकारनीं
ही अभावणीची चाल मोडून टाकल्यामुळे दुष्काळांत गरीब लोकांना फार

चास पडतो. अनियमित साऱ्याची पद्धत चालू असलेल्या वेळी पुष्कळ पिकलें म्हणजे पुष्कळ द्यावें लागत असे, हें खरें. पण पुष्कळ पिकलें तर त्यामधून सरकाराला देऊनहि कुळांला बाकीहि पुष्कळ उरत असे, आणि उरली नाही तरी पुष्कळ पिकल्यावर पुष्कळ देण्याचें कुळाना फारसें संकट पडत नसे. परंतु हल्लींच्या कायम घाऱ्याच्या पद्धतीत शेत ओसाड गेलें असलें तरी भर सारा देणें भाग पडतें. पण तो कुळे देतात कोटून ?

यावर सरकार तर्फेच्या पक्षाभिमान्याकडून असा आक्षेप घेण्यात येतो कीं, कायम घाऱ्याची पद्धत अशाच घोरणावर अंमलात आणलेली आहे कीं, कांहीं नियमित रकमेपेक्षा उत्तम पीक आलें तरी सरकारने जास्त घेऊं नये व वाईट पीक आलें तरी कुळानें कमी देऊं नये; ज्या सालीं शेतात पीक येणार नाही त्यासालीं मागील उत्तम पिकाच्या सालाच्या उत्पन्नातून साचवून ठेविलेल्या पैशामधून शेतकऱ्यांनीं शेतगारा द्यावा. हा युक्तिवाद सद्गर्शनीं फार चांगला दिसतो, परंतु ज्याला आपल्या इकडच्या शेतकऱ्यांची आणि सामान्य ऐपतदार मनुष्यांची स्थिति माहीत आहे, त्याला ह्यांतील अशक्यता तेव्हांच कळून येईल. सामान्य लोकाचा संचय फारच तुटपुंजीचा असतो. व त्याच्यावर लग्नें-कार्ये, देवघेव वगैरेच्या मागण्या वरच्यावर येऊन तो अगदीं कोरडा पडलेला असतो. ही लोकाची स्थिति स्वतःच्या अनुभवावरून सरकारच्या ध्यानात येण्यासारखी आहे. मुद्दाम दुष्काळासाठीं म्हणून लोकावर इन्कमटॅक्स वसवून सरकारनें आपत्याजवळ कोठ्यावधि रुपयाचा संचय केलेला असतो, तरी दुष्काळ आला म्हणजे सरकारची धांदल उडावयाची ती उडतेच. व अशीच स्थिति गरीबाची होते. तेव्हा दरसाल अनेक कराच्या रूपानें कोठ्यावधि रुपये गोळा करणाऱ्या सरकारपाशीं जर अवर्षणामुळे ओढवणाऱ्या संकटाला तोंड देण्यापुरता पैसा शिल्लक सापडत नाही, (कारण वर्षाच्या गोळा कराच्या लागतात,) तर मग गरीब विचाऱ्या शेतकरी आणि सामान्य वर्गातील लोकापाशीं शिल्लक पैसा कोटून बरें मिळणार ?

आतां कदाचित् अमें म्हणण्यात येईल कीं, दुष्काळ हें संकट सर्वोवरच आलेलें असते, यासाठीं सर्वे कर देणाऱ्यां जर अशा तक्रारी पुढें आणून कर देण्याचें नाकारिलें व त्यांचें म्हणणें कबूल करून सरकारनें त्यांस सारा

माफ केला, तर सरकारचें गाडें कसें चालवें ? तें तर चाललें पाहिजे. म्हणून सर्वोनीं या सामान्य हितासाठीं योग्य ती मदत केलीच पाहिजे, हें म्हणणें खरें आहे. पण राज्याचें गाडें चालणें हें जर सार्वजनिक हिताचें असलेंच तर तें मोठमोठ्या पगारदार अंमलदारांच्याहि हिताचें असलेंच पाहिजे. तेव्हां जर महिन्याचे पाच रुपयेहि न कमविणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून सार्वजनिक हितासाठीं त्याचा वसूल करण्यांत येतो, तर त्याच सार्वजनिक हितासाठीं पाच हजारांच्याहि वर दरमहा पगार मिळविणारांपासून त्यांचा वाटा वसूल करून ध्यावयास नको काय ? पण तो कोठें वसूल केला जात आहे ?

असो. हे लोकांच्या बाजूचे विचार झाले. परंतु या प्रश्नाला सरकारची बाजू आहे. सरकारला मोठे लष्कर बाळगावें लागतें, हिंदुस्थानांत आणि हिंदुस्थानच्या बाहेर सरकारला लढाया कराव्या लागतात, रशियन स्वारीची भीति नाहींशी करण्यासाठीं सरदारीवर किल्ले बांधावे लागतात, पौंडाच्या भावात फरक पडल्यास विलायतेंतील पेनशनराना आणि हिंदुस्थानांतील नोकराना एक्सचेंज कॉम्पेन्सेशन द्यावें लागतें. व याशिवायहि त्यांच्या पाठीमागे अनेक खर्च आहेत. या सर्व गोष्टींकडे लक्ष दिलें तर दुष्काळ निवारणासाठीं लोकांनीं इन्कमटॅक्स, भरपूर सारा, आणि खासगी रीतीनें गोळा केलेल्या वर्गण्या, आणि श्रीमंत गृहस्थानीं मरतेवेळीं दिलेल्या देणग्या, हीं सर्व सरकारच्या स्वाधीन करणें अतिशय जरूरीचें आहे.

हल्लींच्या लढाईपासून लोकांच्या

मनावर होणारे परिणाम : : : १३

लढाई म्हटली म्हणजे तेथे दोन पक्ष आलेच. ते दोन पक्ष कधी समानबल असतात आणि कधी त्यातील एक पक्ष न्यूनबल आणि दुसरा अधिक बल असा असतो. फ्रान्स आणि जर्मनी यांची काही वर्षापूर्वी लढाई झाली, ते पहिल्या प्रकारच्या लढाईचे उदाहरण होय. परंतु हॉलंडने स्पेनशी, ग्रीसने टर्कीशी, आणि युनायटेड स्टेट्सनी इंग्लंडशी ज्या लढाया चालविल्या होत्या त्या सर्वांकडे पाहिले तर ती दुसऱ्या प्रकारच्या लढाईची उदाहरणे होत. व हल्लीं ट्रान्सव्हालने इंग्लंडशी जी लढाई चालविली आहे तीहि याच वर्गापैकी होय. ट्रान्सव्हालच्या लोकसत्तात्मक राज्याची लहानशी इश आणि इंग्लंडच्या साम्राज्याचा अफाट विस्तार, ट्रान्सव्हालची स्वकष्टार्जित अल्पस्वरूप संपत्ति आणि हिंदुस्थान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा वगैरे देशांतून आणिलेल्या सोन्याचे इंग्लंडमध्ये पडलेले ढीग, स्वदेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि आपल्या बायका मुलांच्या आणि घरादाराच्या संरक्षणासाठी स्वतःच लढणारे बीअर लोक आणि इंग्लंडचा मान कायम राहावा व इंग्लंडचे साम्राज्य विस्तृत व्हावे म्हणून इंग्लंडसाठी लढण्याला तयार झालेले आयरिश लोक, हिंदुस्थानच्या पलटणी, ऑस्ट्रेलियन लष्कर, आणि त्या सर्वांवरील इंग्लिश ऑफिसर, या सर्व गोष्टींचा विचार केला म्हणजे ट्रान्सव्हाल हे न्यूनबल आहे, हे सहज लक्षांत येणार आहे.

मनुष्यस्वभावांत असा एक विलक्षण धर्म आहे की, त्याच्या योगाने दुर्बल पक्षावरून प्रत्येक मनुष्याच्या मनाला दयेचा पाझर फुटतो. रांगण्यापेक्षा चालणे चांगले. परंतु चालणाऱ्या मनुष्यापेक्षा रांगणाऱ्या मुलाचीच आपल्याला अधिक दया येते. या दृष्टीने पाहिले तर ट्रान्सव्हालचा पक्ष दुर्बल

असल्यामुळे लोकांची दया आणि सहानुभूति याचा ओघ ट्रान्सव्हालकडेच वळला पाहिजे. व ईश्वराने बनविलेल्या मनुष्यस्वभाव वर अनेक ऐहिक विचारांचे वर्धस्व असून मनुष्यस्वभावात फेरबदल झाला नसता, तर सर्व लोकांची सहानुभूति खरोखरच ट्रान्सव्हालला मिळाली असती, व दुर्बल पक्षाकडेच सर्व लोकांच्या मनाने घाव घेतली असती. परंतु असे असूनहि काही लोक सबळ पक्षाकडे जाऊन मिळतात. पण त्यांत अनेकांची अनेक कारणे असतात. हल्लीं जे अनेक लोक ट्रान्सव्हालला मदत न करता इंग्लंडच्याच पक्षाने लढत आहेत त्यांना ट्रान्सव्हालच्या दुर्बल पक्षाची दया येत नाही असे नाही. तर दया येत असूनहि त्यांना ट्रान्सव्हालच्या विरुद्ध लढावे लागत आहे. आयर्लंड इंग्लंडच्या बाजूने लढत आहे, कारण इंग्लंडच्या कचाट्यातून आयर्लंडला आपली सुटका करून घेता येत नाही. ऑस्ट्रेलियाने आपले सैन्य इंग्लंडच्या मदतीला पाठविले आहे. कारण इंग्लंडच्या साम्राज्याची वाढ तीच आपली वाढ अशी त्याची समज आहे. हिंदुस्थानातील लष्कर ट्रान्सव्हालमध्ये पाठविण्यात आले आहे, कारण इंग्लिशशाच्या ठिकाणी राजनिष्ठा दाखविणे हेच आपले कर्तव्यकर्म आहे, असे हिंदुस्थानच्या लोकाना वाटत आहे. याशिवाय कोणी पदव्या मिळविण्यासाठी, कोणी तोंडपुजेपणा करण्यासाठी, तर कोणी मर्जी संपादण्यासाठी इंग्रजाना मदत करण्याच्या कामी पुढे येत आहेत. परंतु हे सर्व ऐहिक लाभाचे खेळ आहेत. खरी दयेची स्फूर्ति ईश्वराच्या आणि सृष्टीच्या नियमाप्रमाणे दुर्बलपक्षावरूनच झाली पाहिजे. हिंदुस्थान, ऑस्ट्रेलिया, वगैरे मुलूख इंग्लंडला आज प्रत्यक्ष मदत करीत आहेत, परंतु त्याखेरीजकरून जगातील इतर राष्ट्रं सध्या तटस्थ वृत्ति धारण करून केवळ मजा पाहात बसली आहेत. परंतु त्यांच्या मनांत दुर्बल पक्षावरून दया उत्पन्न होत नाही म्हणून ती मजा पाहात बसली आहेत असे नव्हे, तर परस्पर राष्ट्रामधील तहांच्या अनुरोधाने पाहिले असतां, अशा लढाईत त्यांना मध्ये पडता येत नाही म्हणून तीं स्वस्थ बसली आहेत. सारांश सबळ पक्षावर कोणी कोणत्याहि हेतूने प्रीति दाखवित असो, परंतु जो मनुष्य म्हणून आहे त्याच्या मनांत दुर्बलपक्षावरून दया उत्पन्न झालीच पाहिजे. तेव्हां या दृष्टीने पाहिले तर सर्व जगातील लोकांची सहानुभूति आणि दया ही बोअर लोक लढत असना त्यांच्या पाठीमागे आहेत.

ट्रान्सव्हालच्या बाजूला आणखी एक मोठी शक्ति आहे. तिचें विवरण आपण थोडक्यांत करूं. लढाईतील कोणता पक्ष कोणत्या हेतूनें लढत आहे, या गोष्टीविषयीचा प्रश्न जो तो आपल्या मनाशीं विचारीत असतो. आणि त्या प्रश्नाच्या उत्तराचा लोकांच्या मनावर फार परिणाम होतो. इंग्लंड ट्रान्सव्हालशीं कां लढत आहे ? तर ट्रान्सव्हालनें आपलें वर्चस्व कबूल करावें म्हणून. आणि ट्रान्सव्हाल इंग्लंडशीं कां लढत आहे ? तर आपल्या लोक-सत्तात्मक राज्याचें स्वातंत्र्य कायम राहावें म्हणून. अशी जर स्थिति आहे, तर लोकांचीं मनें स्वाभाविकपणेंच वर्चस्वाचा पक्ष सोडून स्वातंत्र्याच्या पक्षाला येऊन मिळाल्यावाचून कधींहि राहाणार नाहीत. कारण सामान्य लोकांना स्वातंत्र्य जितकें प्रिय असतें तितकें वर्चस्व नाही. कां कीं, स्वातंत्र्य ही पुष्कळांना उपभोग घेतां येण्यासारखी वस्तु आहे. परंतु वर्चस्व ही तशी नाही. तिच्या उपभोगाचा लाभ कांहीं विवक्षित व्यक्तींना मात्र घेता येतो. एखादा एक कोटी वस्तीचा मुलूख आपण उदाहरणार्थ घेतला, आणि त्यावर कोणा एका राजाचें वर्चस्व स्थापित झालें अशी कल्पना केली, तर एक कोट लोकांचें स्वातंत्र्य गेलें म्हणून तितके लोक दुःखी झाले, आणि एकाला वर्चस्व मिळालें म्हणून एकटा प्राणी काय तो आनंदित झाला पण तीच अशी कल्पना केली कीं, त्या राजाचें वर्चस्व नाहीसें झालें आणि एक कोटी लोकांना स्वातंत्र्य मिळालें, तर एकटा प्राणी फार झालें तर आपलें वर्चस्व गेले म्हणून रडत बसेल, परंतु कोट्यावधि लोक आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालें म्हणून आनंदानें नाचूं लागतील. सारांश, सर्वस्व मिळालें तर एखादा प्राणी आनंदित होतो, परंतु स्वातंत्र्य मिळालें म्हणजे कोट्यावधि माणसांच्या पोटांत आनंदाचे उमाळे मविनासे होतात. याकरितां वर्चस्वापेक्षां स्वातंत्र्य हें लोकांना नेहमीं प्रिय असणारच. वर्चस्व हें आपलपोटेपणाचें आहे, आणि स्वातंत्र्य हें सार्वजनिक हिताचें आहे. वर्चस्वाचें दुसरें नांव जुलूम हें आहे, आणि स्वातंत्र्य म्हणजे न्याय होय. वर्चस्व हें लोभी मनुष्य तरवारीच्या जोरानें दुसऱ्यापासून बुचाडून घेतो, पण स्वातंत्र्य देवानें मनुष्याला दिलेलें आहे. तेव्हां वर्चस्व आणि स्वातंत्र्य यांच्यामध्ये इतका फरक असल्यामुळें स्वातंत्र्याच्या बाजूकडे लोकमताचा कल नेहमीं असलाच पाहिजे. आणि ज्या मानानें लोकांना स्वातंत्र्य प्रिय आहे,

त्याच मानानें स्वातंत्र्याकरितां लढणारे लोकहि प्रिय झालेच पाहिजेत. अमुक अमुक लोक स्वातंत्र्यासाठीं लढत आहेत, असें ऐकिल्याबरोबर प्रत्येकाच्या डोळ्यांत आनंदाचे अश्रू येतात, प्रत्येकाच्या बाहूंमध्ये वीर्य स्फुरण पावूं लागतें, आणि स्वातंत्र्याकरितां लढणाऱ्या लोकांना यश यावें अशी इच्छा प्रत्येकाच्या मनांत उत्पन्न होते. स्वातंत्र्यासाठीं लढणाऱ्या राष्ट्राला सर्व लोक मान देतात आणि वर्चस्वासाठीं, घडपडणाऱ्या राष्ट्राला सर्व लोक तिटकारा करितात. खुद्द इंग्लंड हे एके वेळीं स्वातंत्र्यासाठीं लढणारें राष्ट्र होतें. परंतु हल्लीं तें वर्चस्वासाठीं घडपडत आहे. पहिल्या चार्लसच्या किंवा दुसऱ्या जेम्सच्या वेळीं इंग्लंडने आपलें स्वातंत्र्य कायम राखण्याचें उदात्त काम हातीं धरलें होते. त्या वेळेला इंग्लंड हें सर्व लोकांच्या प्रीतीला पात्र झालेलें होतें. परंतु हल्लीं इंग्लंड आपलें स्वातंत्र्य कायम राखण्यासाठीं लढत नाही, तर दुसऱ्याचें हिरावून घेण्यासाठीं लढत आहे. त्यामुळे सामान्यतः इंग्लंड हें लोकांच्या अप्रीतीला आणि ट्रान्सव्हाल हें प्रीतीला पात्र झाल्यास फारसें नवल नाही. हल्लीं इंग्लंडची इतर राष्ट्रांना भीति वाटत असेल, परंतु हिंदुस्थान व दुसरे काहीं देश खेरीज करून इतरांची त्याजवर हल्लींच्या लढाईच्या बाबतींत प्रीति असेल किंवा नाही, याची शंकाच आहे. फार काय, खुद्द इंग्लंडमध्येहि असे कित्येक लोक आहेत कीं, ज्यांना इंग्लंडची हल्लींची ट्रान्सव्हालसंबंधाची वर्तणूक मुळींच आवडत नाही. तेव्हां इंग्लंड हें स्वातंत्र्याकरितां लढत नाही, तर वर्चस्वासाठीं लढत आहे, ही गोष्ट इंग्लंडच्या पक्षाला कमजोरपणा आणणारी आणि ट्रान्सव्हालच्या पक्षाला दुजोरा देणारी आहे. इंग्लंडचें सैन्य शूर असेल, जनरल ग्येटकरचा पराभव होऊन सहाशें इंग्लिश लोक कैद झाले तरी इंग्लिश शिपायांची हिंमत खचली नसेल, व इतरहि अनेक गोष्टी इंग्लिशाना अनुकूल असतील, पण त्यांना स्वातंत्र्याचा पाठिंबा नाही. आतां तीच बोअर लोकांची स्थिति पाहा. त्यांचा पक्ष दुर्बल आहे म्हणून स्वाभाविक रीतीनें उत्पन्न होणारी दया आणि सहानुभूति हीं त्यांच्या पक्षाला मिळण्याचा संभव आहे. बोअर लोकांच्या तोफा इंग्लिशांच्या तोफांइतक्या चांगल्या नसल्या तरी त्यांच्यापाशीं स्वातंत्र्य ही जी एक तोफ आहे, ती इतकी उत्तम आहे कीं, तिचा पल्ला किती दूरवर जाईल आणि तिचा धूर कितीजणांच्या डोळ्यांतून पाणी काढील,

याचा अंदाज करणे कठीण आहे. बोअर लोक जेव्हां निजतील तेव्हा स्वातंत्र्य त्यांना जागे करील, व ते जेव्हां पराभव पावतील तेव्हां स्वातंत्र्य त्यांना फिरून लढण्याला हिंमत देईल. ते खळग्यांत सापडले असले तरी जी स्वातंत्र्याची टेंकडी त्यांच्या पायाखाली आहे, ती त्यांना उंच जागेवर नेऊन ठेवील. जेव्हां त्यांची अन्नसामग्री सरेल तेव्हां स्वातंत्र्य हें आपल्या आशेवर त्यांना उपास काढण्याला समर्थ करील. आणि जेव्हां त्यांना पाणी मिळणार नाही तेव्हां स्वातंत्र्य हें त्यांना थंडगार करील. सारांश, लोकांचे दया आणि सहानुभूति व त्यांची स्वतःची स्वातंत्र्याची इच्छा ही सर्व बोअर लोकांच्या बाजूने लढत आहेत. तेव्हां बोअर लोकांना बाकी कांही गोष्टी प्रतिकूल असल्या तरी निदान या गोष्टी अनुकूल आहेत यात शंका नाही.

पक्ष दुर्बल आणि तरी पण त्या पक्षाला स्वातंत्र्याची हौस या दोन गोष्टींचा परिणाम लोकांच्या मनावर कसा होतो, हें वर दाखविलेंच आहे. लोकांच्या मनांत दया आणि सहानुभूति उत्पन्न होण्याला वर दिलेल्या दोन कारणांचा अतिशय उपयोग होतो. परंतु असल्या लढायाचा आणखीहि एक उपयोग आहे. ट्रान्सव्हाल हल्ली इंग्लंडपाशी जी लढाई लढत आहे तिच्या-पासून लोकांच्या मनावर एक फारच चांगला परिणाम होण्याचा संभव आहे. स्वातंत्र्यासाठी लढाया फार विरळा होतात. कोणत्याहि मुलुखाचें स्वातंत्र्य हरण करणारे राजे बहुधा फार बलाढ्य असतात. त्यामुळे गुलामगिरीत कुजत पडलेल्या लोकांना त्यांच्या विरुद्ध स्वातंत्र्याचें निशाण उभें करण्याला फार कठीण जातें. परंतु जेव्हां असे प्रसंग येतात, तेव्हां ते फार बोधप्रद होतात. अशा प्रकारची अगदी अलीकडील उदाहरणे म्हटली म्हणजे दोन होत. एक क्यूबा बेटाचें आणि दुसरें ट्रान्सव्हालच्या लोकसत्तात्मक राज्याचें. प्रत्येक मनुष्याच्या आयुष्यांत केव्हां तरी असल्या लढाया होणें फारच जरूर आहे. पूर्वी क्रित्येक लोक गुलामगिरीतून निघून स्वतंत्र झाल्याच्या गोष्टी आपण इतिहासांतून वाचतो. परंतु त्या इतिहासांतील हजार गोष्टी आणि आपल्या काळीं चालू असलेल्या एखाद्या लढाईची एक प्रत्यक्ष हकीकत ह्यांची कधीहि बरोबरी व्हावयाची नाही. इतिहासातील गोष्टी वाचून त्यांवर गुलामगिरीत राहण्याला सवकलेले लोक असा आक्षेप काढतात कीं, त्या-वेळची स्थिति निराळी होती, म्हणून त्यावेळीं जें शक्य होतें तें आतां शक्य

असेलच असें नाही. व या त्याच्या आक्षेपात काहीं तथ्य असेल असें पुष्कळाना वाटत असते. परंतु क्यूबा किंवा ट्रान्सव्हाल याच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईविषयीची हकीकत प्रत्यक्ष वर्तमानपत्रांतून वाचीत असताना असल्या आक्षेपाना मुळांच जागा उरत नाही. कारण आक्षेप घेणारा जी गोष्ट अशक्य म्हणून म्हणणार ती क्युबन लोक आणि बोअर लोक शक्य करून दाखवीत असतात. स्वातंत्र्याबद्दलच्या लढाया ह्या जुलुमी राजांना वचकांत ठेवण्यालाहि फार उपयोगी पडतात. असल्या लढाया पाहून जुलुमी राजांचा जुलूम जो अव्याहतपणें चाललेला अगतो त्याला थोडाबहुत आळा बसतो. व या लढाया गुलामगिरींत सडत पडलेल्या लोकांना उत्तेजन देण्यालाहि कारणीभूत होतात. गुलामगिरींत घोरत पडलेले लोक या लढायांतील तोफांच्या गर्जनेने जागे होऊन चौदांकडे पाहूं लागतात, आपण कोठें आहों याचा विचार करूं लागतात, व आपल्यासारखेच दुसरे होते त्यानीं काय केलें, हें त्याच्या डोळ्यांपुढे दिसूं लागतें. त्यामुळें असल्या लढाया ह्या एक प्रकारें नैतिक शिक्षण देणाऱ्या शाळाच आहेत, असें म्हटल्यास हरकत नाही.

असो. लोकांच्या मनावर जे परिणाम होण्याचा संभव आहे म्हणून वर सांगितलें आहे ते परिणाम काहीं विशिष्ट नैसर्गिक कारणांपासून उत्पन्न होणारे आहेत. परंतु त्याच्या विरुद्ध परिणाम उत्पन्न करणारी काहीं अधिक बलवत्तर अशीं कृत्रिम कारणे आहेत. त्यांच्यामुळें वर सांगितलेल्या परिणामांपैकीं सर्वांच्या मानेवर सर्वच परिणाम सांख्ये होतात असें नाही. नैसर्गिक कारणांपेक्षा कृत्रिम कारणाचा मनावर प्रसंगविशेषी अधिक दाब असतो. आणि त्यामुळें आम्हां हिंदुस्थानवासी लोकांना असेच वाटत आहे कीं, इंग्लिश लोक कोणत्याहि हेतूनें लढाई करीत असोत, त्याची चौकशी करण्याचें कारण नाही; ते आपले राजे आहेत आणि आपण त्यांची प्रजा आहों. तेव्हां आपण त्यांच्या संबंधाने पूर्ण राजनिष्ठा दाखवून सकाळ संध्याकाळ त्यांचेच अभीष्टचिंतन केलें पाहिजे. ही राजनिष्ठेची कल्पना आमच्या मनांत फार प्रबळ असल्यामुळें तिच्यापुढे नैसर्गिक कारणाचा कधीहि जोर चालावयाचा नाही, हें अगदीं उघड आहे. व म्हणून त्या राजनिष्ठेच्या जोरामुळें आणि आपल्या साम्राज्याच्या अभिमानामुळें हिंदुस्थानवासियांच्या मनांत जी सहा नुभूति उत्पन्न होते ती इंग्लंडसाठींच होते, ट्रान्सव्हालसाठीं होत नाही.

आणि म्हणूनच आम्ही हिंदुस्थानचे लोक आपलें सैन्य दक्षिण आफ्रिकेंत इंग्लिशाच्या मदतीला पाठवितो, आणि इंग्लिशांना जय मिळो म्हणून आम्ही देवापार्शीं प्रार्थना करितों, हें कोणीहि विसरतां कामा नये.

जुन्या इमारतींचें नव्या राजांनीं

काय करावें ? : : : : १४

● पुरातन वस्तूंचें संरक्षण व संशोधन करणारें सरकारी खातें कर्झनच्या प्रेरणेनेंच स्थापन झालें.

थोड्या दिवसांपूर्वी कर्झनसाहेब उत्तर हिंदुस्थानांत प्रवास करीत असतां त्यांनीं एके प्रसंगीं असें बोलून दाखविलें होतें की, तुमच्या देशांतील ज्या भव्य आणि उत्कृष्ट इमारती आहेत त्या जशाच्या तशाच राखण्याविषयी मी काळजी घेईन. कर्झनसाहेब हे स्वभावतःच फार सज्जन माणूस आहेत. आणि इमारतींच्या बाबतींतच काय, पण इतरहि अनेक बाबतींत त्यांनीं आपला चांगुलपणा आणि गुणज्ञपणा आजपर्यंतच्या थोडक्याशा अवधीत पुष्कळ वेळां व्यक्त करून दाखविला आहे. व कर्झनसाहेबासारखे सगळे साहेब लोक असते तर हिंदुस्थानच्याच काय, पण सर्व जगाच्या इतिहासांत पुष्कळ फरक पडला असता. पण खुद्द कर्झनसाहेबांनीं त्याच भाषणांत कबूल केलें आहे कीं, याच्यापूर्वीं काहीं लोकांकडून अविचाराने पुष्कळ इमारतींची नासधूस झाली आहे.

कर्षनसाहेबांच्या वर प्रदर्शित केलेल्या भाषणांतील मुद्यांवरून असे उघड होते की, जुन्या इमारतींचे नव्या राजांनी काय करावे या प्रश्नाला दोन बाजू आहेत. कित्येकांच्या मताने जुन्या इमारतींचा नाश करून टाकावा हे योग्य आहे. व दुसऱ्या कित्येकांचे मत असे आहे की, त्या जशाच्या तशाच कायम राखाव्या. या दोन मतांपैकी कोणते अधिक सयुक्तिक आहे, याचा आपण थोडक्यांत विचार करू.

जेव्हा एखादा राजा दुसऱ्या राजाला जिंकून त्याचा देश आपल्या स्वाधीन करून घेतो, तेव्हा तो बाकीच्या सर्व वस्तूंची काही तरी वाट लावू शकतो. जुना राजा असतो, त्याला कांशी देता येते, एखाद्या किल्ल्यांत कैदत ठेविता येते, किंवा चार पैशांचे विप देऊन त्याला मारून टाकता येते. जुना प्रधान असला तर त्याला नवा प्रधान करता येते किंवा अंधार कोठडीत कोंडून ठेविता येते. तसेच जुने सरदार असतात त्यापैकी कोणाला फितूर करून घेता येते, कोणाला लाच देता येतो किंवा निदान त्या सर्वाना हद्दपार तरी करता येते. अशा रीतीने प्रत्येक जुन्या वस्तूची नवीन राजाला काही तरी विव्हेवाट लाविता येते. परंतु जुनी इमारत ही एक अशी चमत्कारिक वस्तु आहे की, तिचे काय करावे याविषयी पुष्कळ नवीन राजांना मोठे गूढ पडते. जुन्या राजांचे राजवाडे, किल्ले वगैरे इमारती पाहून 'याचे आतां मी काय करू ?' ह्याबद्दलची काळजी नवीन राजाला रात्री स्वस्थ झोप लागू देत नसेल. या इमारतींना विप देऊन ठार करितां येत नाही, यांना अंधारकोठडीत कोंडून ठेवितां येत नाही, याना फितूर करता येत नाही, किंवा यांना हद्दपार करतां येत नाही ! तर मग मी याचे करूं तरी काय, असल्या विचारांनीं वैतागून गेलेले नवे राजे कांहीं थोडे थोडेकडे नसतील !

पण येथे कोणी अशी शंका काढील की, विचाऱ्या जुन्या इमारतीसंबंधाने इतके वैतागून जाण्याचे राजाना काय कारण आहे ? त्यांनीं असा काय अपराध केला आहे ? परंतु याजवर उत्तर असे आहे की, नवीन राजे या जुन्या इमारतीसंबंधाने इतके वैतागून जातात, ते अगदी योग्य आहे. कारण त्या इमारती तसाच अपराध करीत असतात. नव्या राजांच्या मनुस्मृतीत राजद्रोहाइतका मोठा अपराध दुसरा कोणता असणार ? आणि त्या राजद्रोहाचा अपराध या इमारतींच्या हातून क्षणोक्षणी घडत असतो. आणि त्यांत विशेष

वाईट तें हें असतें कीं, एखाद्या मनुष्यानें राजद्रोहाचा अपराध केला तर त्याला जशी शिक्षा देतां येतें तशी या इमारतींना देतां येत नाही. आधीं कायद्यांतील राजद्रोहाचें कलमच त्यांना लागूं पडत नाही. कारण त्या इमारती निर्जाव असल्यामुळें त्या शब्दानें, खुणेनें, किंवा कृतीनें राजद्रोह उत्पन्न करतात असें कायद्याच्या दृष्टीनें ठरूं शकत नाही. आणि तसें ठरलें अशी कल्पना केली, तरी त्या कलमाखालीं सांगितलेल्या शिक्षांची अंमलबजावणी या इमारतींवर करतां येत नाही. मनुष्याला तुसंगांत टाकणें फार सोपें. पण या इमारतींना तुसंगांत टाकावयाचें म्हणजे माणसाप्रमाणें या आपण होऊन तुसंगांत चालत जाणाऱ्या नसल्यामुळें तुसंगाच्या भिंती यांच्या भोंवतीं आणून उभाराव्या तेव्हां या तुसंगात पडल्या असें होणार ! पण असल्या तुसंगाच्या योगानें एखाद्या मिथ्याराजद्रोही देशभक्ताप्रमाणें यांना उलटी अधिकच शोभा आणि चळकटी मात्र येईल. तेव्हां अशा प्रकारानें शिक्षेची भीति ज्याला कधीं शिवत नाही अशा प्रकारचा राजद्रोह या इमारती राजरोसपणें करीत असतात. त्यामुळें तर त्यांचें स्वरूप नवीन राजांना फारच भयंकर भासूं लागतें. नवीन राजा नवीन म्हुखांत जो घुसलेला असतो तो इतक्या अन्यायानें घुसलेला असतो कीं, त्यामुळें त्याचें मन अतिशयच साशंक झालेलें असतें. तो इतक्या लोकांचीं डोकी तुडवून आपल्या नवीन सिंहासनाजवळ आलेला असतो कीं. आपल्या बाजूला एकहि डोकें स्वामिभक्तीनें युक्त असण्याची त्याला आशा नसते. ' माझे खरें आहे, आणि म्हणून त्याला भीति नाही, ' असला उदात्त निर्भयपणा त्याच्या स्वप्नींही नसतो. त्याचें सारें आयुष्य संशयानें ग्रस्त झालेलें असतें. कोणी कांहीं कुजबुजला कीं, याला वाटलेंच कीं तो आपल्याबद्दलच कांहीं बोलत असला पाहिजे. त्याला वायूच्या चलत्रिचलींत राजद्रोह आणि दगांच्या उलाढालींत बंडें दिसूं लागतात. कारण ज्यानें खाल्लेले असतें त्याला खवखवतहि असतेंच. अशा रीतीनें संशयरूपी मद्य प्यालेल्या मर्कटांना दंश करणारे उत्तम वृश्चिक म्हटले म्हणजे त्यांचे गुप्त हेर होत. हे गुप्त हेर जरी मनुष्यांच्या कृतींतील राजद्रोह पकडूं शकले, तरी या इमारतींचा राजद्रोह पकडण्याच्या कार्मी त्यांचें कसब अगदीं व्यर्थ होतें. संशयी राजांच्या संशयाला या इमारतीहि पात्र होतात, व लोकांना पूर्वींच्या राजाबद्दल या

इमारती काय काय गोष्टी सांगत असतील कोण जाणें, अशी भीति सदोदित त्यांच्या मनाला खान असते. परंतु त्या काय काय गुप्त गोष्टी सांगतात, त्या लोकांचीं मनं कशा रीतीनें खवळून टाकतात, आणि त्या स्वदेशाबद्दल भक्ति आणि जुलुमी राजाबद्दल द्वेषबुद्धि कशी जागृत करतात, हे पाहण्यासाठीं जरी त्याजवर आपल्या गुप्त हेराचा त्या राजानें प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याची स्वतःची आणि त्याच्या गुप्त हेरांची पूर्ण निराशा झाल्या-वाचून कधीहि राहात नाही. सारांश, या जुन्या इमारतीतून अशा कांहीं विलक्षण ज्वाळा निघत असतात कीं, त्या नवीन राजाचें काळीज प्रत्येक होरपळून काढीत अमतात; परंतु त्यांतील एखादी लहानशी ढिणगीदेखील त्या राजाच्या जिवलग गुप्तहेराना विझविता येत नाही.

वाचकहो, जुन्या इमारतींच्या या अद्भुत शक्तीचा अनुभव तुम्हांला कधी आला आहे काय ? रत्रीच्या अंधुक चादण्यात एखाद्या भयंकर अरण्यात ओसाड किल्ल्याचे भयाण बुरूज जर तुम्हां कधी पाहिले असतील, किंवा मावळणाच्या सूर्याच्या किरणामुळें चकचकणारे असें एखाद्या मोडकळीस आलेल्या राजवाड्याचें मोनेरी शिखर जर तुम्ही कधी पाहिलें असेल, तर त्या किल्ल्यानें किंवा राजवाड्यानें तुमचे मनोविकार प्रक्षुब्ध केल्यावांचून तुम्हांस कधी मोडलें नसेल, यात अगदीं संशय नको. पुष्कळ लोकांची अशी तक्रार असते कीं, या जुन्या इमारती आमच्याशीं एक अक्षरसुद्धा बोलत नाहीत. पण भिन्नहो, त्याचा स्वभावच असा आहे. मद्गुणी स्त्रियांपाणें त्याहि भलत्याशीं कधी बोलत नसतात. तुम्ही इतिहास वाचलावाचून त्यांच्याशीं बोलावयाला जाल, तर त्या तुमच्याकडे दुंकूनसुद्धा पाहणार नाहीत. तुमचें मन इतर गोष्टींत व्यग्र झालेले आहे असें त्यांना कळलें, तर त्या आपलें रहस्यनिवेदन तुमच्यापाशीं कधीहि करणार नाहीत इतिहासज्ञान आणि चित्ताची एकाग्रता हीं साधनें घेऊन तुम्ही त्यांच्या जवळ जा, म्हणजे त्या आपलें हितगुज तुम्हांला सांगतील. मग किल्ल्याचा एखादा पडका बुरूजहि तुमच्या बाहूत स्फुरण उत्पन्न करील, एखादें कारजें तुमच्या डोळ्यातून पाणी काढील, व एखादें भुयार तुमच्या अंगावर शहारे आणील. या जुन्या इमारती जरी सर्व दगड, विटा आणि चुना यांनीं बनलेल्या असतात, तरी त्यांना योग्य मनुष्य भेटला म्हणजे

त्याच्यापार्शी त्या हजारां तोंडानीं बोलूं लागतात, आणि प्रत्येक दोन दगडांच्या सांध्यामध्ये जणूं काय एक एक जीभ त्यांना फुटते असा भास होतो, व सर्वत्र सामसुम झाल्यानंतर या इमारती आपल्या गत वैभवाबद्दल इतका भयंकर आक्रोश करतात कीं, त्यावेळीं जवळ असणाऱ्या इसमाची छाती अगदीं फाटूनच जाते. अशा रीतीनें या इमारती स्वदेशभक्तीचे मनोविकार जागृत करतात इतकेंच नव्हे, तर कधीं कधीं त्या आपल्या शत्रूला भयानें गर्भगळित करून सोडण्याचेंहि साहस करतात. मध्यरात्रीच्या काळोखांत एखाद्या किल्ल्याच्या दिल्लीदरवाजासमोर कोणी शिपाई फितूर होऊन शत्रूसार्थी त्या किल्ल्याच्या रखवालीचें काम करीत असला, तर त्याला त्या किल्ल्याचे पूर्वीचे खरे मालक त्या काळोखात दिमूं लागतात, आणि मीं जें हें अधमपणाचें आणि फितुरीचें काम पत्करिलें आहे त्या माझ्या अपराधाबद्दल या दरवाजाच्या कमानीचे दगड माझ्या डोक्यावर कोसळून पडतील कीं काय, अशा भीतीनें तो दरवाजापासून दूर दूर पळूं लागतो. सारांश, पाहणाराचें मन तल्लीन झालेलें अमलें म्हणजे या जुन्या इमारतींतील प्रत्येक दगड आणि प्रत्येक वीट ही पूर्वीचा सर्व वृत्तात प्रत्यक्षवत् भासवितात व त्यामुळें पूर्वीच्या वैभवाविषयी पाहणाराच्या मनात अतिशय उत्सुकता उत्पन्न होते.

पूर्वीच्या विपरीं उत्सुकता आणि हल्लींच्या विपरीं द्वेष याच्यात फारसें अंतर नसल्यामुळें जुन्या इमारती नवीन राजाच्या विरुद्ध राजद्रोह उत्पन्न करण्याला पुष्कळ अंशीं कारणीभूत होतात, असें म्हणण्यास हरकत नाही. व जर त्या राजद्रोह उत्पन्न करतात तर त्यांना त्यांच्या अपराधानुरूप शासन मिळणें हें जरूर आहे. आतां या इमारतींना शासन म्हटलें म्हणजे त्या जाळणें किंवा पाडून टाकणें हें होय. व ही शिक्षा जुन्या इमारतींवर आजपर्यंत शेंकडों राजांनीं बजाविली आहे. नवीन राजांच्या त्वेपानें त्यांचा नाश केला नसता तर आज नव्या इमारतींना बांधण्याला जागा नाही, इतका जुन्या इमारतींनीं पृथ्वीचा पृष्ठभाग झाकून टाकिला असता. या मातीच्या आणि चुन्याच्या इमारती जाळण्याला काहीं हरकत आहे असेंहि कोणाला वाटण्याचें कारण नाही. भव्य इमारत, अतोनात खर्च, अपरिमित मानवी श्रम, इत्यादि गोष्टींबद्दलचीं कींवा साधारण लोकां पथेवो. पण नवीन राजाना त्यांची कींवा येण्याचें काहीं कारण नाही. आपल्या इमारती फार

उत्तम झाल्या तर संगमरवरी दगडांच्या असतात. पण मयासूर या नांवाच्या एका दैत्याने एक लेखंडाचे, दुसरे रुप्याचे आणि तिसरे सोन्याचे, अशी तीन नगरे बाविली होती. परंतु शंकराने ती तिन्ही घातुमय नगरे-त्यांतील मातीची आणि विटकराची घरे नव्हेत-जाळून भस्म केली. ही पुराणांतरीची गोष्ट होय. पण हिचे अनुकरण पुराणावर विश्वास ठेवणारे आणि न ठेवणारे असे दोघेहि सारख्याच रीतीने करित आहेत. औरंगजेबाने हिंदूंची अनेक देवळे पाडिली आणि इंग्रजांनी हिंदूंचे अनेक किल्ले जायबंदी करून टाकिले. ही सर्व वरील प्रकाराचीच उदाहरणे आहेत. या बाबतीत इंग्लिशांचे अगदी ताजे उदाहरण म्हटले म्हणजे ५७ साली झांशीच्या किल्ल्याची आणि शहराची त्यांनी जी वाट लाविली ते होय. वास्तविक पाहतां असेच प्रकार अन्यत्रहि व्हावयास पाहिजे होते. म्हणजे ते नवीन राजानाहि बरे आणि खुद्द त्या इमारतींनाहि बरे. नवीन राजाना बरे कां हें वर सांगितलेंच आहे. आतां इमारतींना कां बरे याचें कारण असें कीं, त्याचा मालक नाश पावल्यानंतर त्यांनी कायम असून काय करावयाचें आहे ? पाठीमागे जगून दुसऱ्याच्या ताब्यांत रांड होऊन राहण्यापेक्षां आपल्या घन्याबरोबर आपले दहन करून घेणें हें जसें सर्तीना तसेंच इमारतींनाहि एक प्रकारें भूषणास्पद आहे. माझा राजा अमुक ठिकाणी बसत असे, अमुक ठिकाणी निजत असे, या ठिकाणी त्याचा खजिना असे, आणि त्या ठिकाणी त्याचा त्याचा ज्ञाना असे. या सर्व गोष्टी एखाद्या फितुरी बदमापाप्रमाणें सर्व जगाला सांगण्यासाठीं एखाद्या राजवाड्यानें तीन चारशें वर्षे जीवत राहण्यापेक्षां आपल्या घन्याबरोबरच तोहि जमिनीत गाडला गेला असता तर काय वाईट झालें असतें ? आग्न्याच्या किल्ल्यातील अकबराच्या ज्या राजवाड्यांत हवेंतील पक्ष्यांनासुद्धा जाण्याची बंदी, त्या ठिकाणी जर आतां एक रुपया दिला तर पाहिजे त्याला खुद्द अकबराच्या राण्या जेथें जलविहार करित अन्त तेथें जावयास सापडतें, पुण्याच्या ज्या शुक्रवारच्या वाड्यांत अत्तराचे दिां जळत असत त्या ठिकाणी जर शहर म्युनिसिपालिटींतील भंग्यांच्या नांनिशीचीं बुकें ठेविलीं जात आहेत, तर अशी मानहानि सहन करण्यापेक्षां त्या त्या इमारती त्या त्या वेळींच आपल्या यजमानाबरोबर लयाला गेल्या अगत्या तर काय वाईट झालें असतें ? ज्या किल्ल्याच्या तटावर एका

राजाच्या यशाची नोंद दुमदुमत होती त्या किल्ल्यानें दुसऱ्याचें निशाण आपल्यावर फडकूं देण्याचे ऐवजीं त्याचे तट आणि बुरूज हे कोसळून पडून त्याच्या भिंती जमिनदोस्त झाल्या तर त्यांत वाईट तें काय ? आपलीं बायका-मुल्लें शत्रूंच्या हातीं लागूं नयेत ही जशी रजपुताची इच्छा होती, तशीच आपले किल्ले आणि वाडे हेहि शत्रूंच्या हातीं लागूं नयेत अशी त्याची इच्छा असे. आणि म्हणूनच ते आपल्या बायकामुलाना, किल्ल्यांना व वाड्यांना एकाच वेळीं अग्नीच्या स्वाधीन करीत असत.

याप्रमाणें नव्या राजाच्या आणि जुन्या इमारतींच्या दोघांच्याहि फायद्याच्या दृष्टीनें पाहिलें असतां, जुन्या इमारतींचा नाश व्हावा हेंच उचित आहे. तरी पण नवीन राजांच्या लोभामुळे इमारतींनाहि कधीं कधीं अनुचित उपयोगाला प्राप्त व्हावें लागतें. कोठें राजवाड्याचें तुरुंग केले जातात, कोठें मशिदीच्या जागेंत कागदाचे रुमाल सांठविले जातात, कोठें विलासाकरितां तयार केलेल्या महालांतून बड्या अधिकाऱ्यांना राहण्याला जागा दिली जाते, कोठें निमाज पढण्याच्या जागा घेणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांस राहण्यास दिल्या जातात, कोठें गोपुरातून प्रार्थनेच्या जागा केल्या जातात, आणि कोठें देवळांतून शाळा आणि कचेऱ्या भरविल्या जातात. नवीन राजाचें जुन्या इमारतींविषयी फारसें प्रेम असत नाहीं, परंतु त्याला तरी आपल्या कचेऱ्या वगैरे ठेवण्यासाठीं कांहीं इमारती पाहिजेच असतात. त्या नवीन पैसे खर्च करून बांधण्यापेक्षा जुन्या इमारतींतच त्याची सोय करणें अधिक फायदेशीर वाटून, नवीन राजे जुन्या इमारतींचा उपयोग करून घेण्याला प्रवृत्त होतात. परंतु त्यांत त्याचें परिणामी नुकसानच होतें. जुन्या राजवाड्यांतील शाळेंत मुलगा शिकावयास गेला तर प्रथमतः त्याचें लक्ष अभ्यासपेशां त्या राजवाड्याकडेच अधिक गुंग होऊन जातें. हा राजवाडा कोणी बांधला, तो बांधणारा आतां कोठें आहे, हल्लीं वाडा कोणाच्या स्वाधीन आहे, आणि तो त्याच्याकडे कसा आला, हे प्रश्न तो मुलगा त्या शाळेंत अधिक उत्सुकतेनें आपल्या मनाला विचारीत असतो. जुन्या राजवाड्यांतील एखाद्या कचेरीत पैसे भरण्यासाठीं कोणी कुणबी येतो, पण तो तेथें उरून जें कांहीं देतो त्याच्यापेक्षां तो तेथून पुष्कळ अधिक बाहेर नेतो, यांत शंका नाहीं. त्या कुणबीच्या मनावर त्याच्या झोपडीत जो प्रकाश कधींच पडला नव्हता तो हा राजवाडा

पाहून त्याच्या मनावर एकदम पडतो. व नंतर तेथील प्रत्येक गुळगुळी. दगड त्याच्या पायाला बोटू लागतो आणि तेथील प्रत्येक दूरची भिं. त्याच्या छातीवर आदळू लागते. आणि त्याचें थेंथील खासगी काम समाधान कारक झालें असलें तरी तो कुणव्री त्या राजवाड्याच्या दरवाज्यातून दुःखाचें सुस्कारे टाकीत आणि डोळ्यांत आसवें आणीत बाहेर पडतो. असे अनेक दुरुपयोग होण्याची भीति असते. म्हणून जुन्या इमारतींचा उपयोग करून घेण्याच्या भानगडीत न पडता त्या जाळव्या आणि पाडाव्य हाच उत्तम मार्ग होय. आतां असें केलें तर कदाचित् लोक नवीन राजाल जुलुमी राजा म्हणतील. पण त्यानें ह्या दोषाला का भ्यावें? नवीन राज बळकाविणें हा कांहीं जुलूम नव्हे, आणि जुन्या इमारती जाळणें हा मात्र जुलूम आहे, असें कोणाला तरी मनःपूर्वक वाटत असेल काय? मग हा वृथ लपंडाव पाहिजे कशाला?

कित्येक लोक या बाबतीत दयेचें एक कारण पुढें आणीत असतात पण त्यातहि मानभावीपणाचा आणि ढोंगीपणाचा पुष्कळ अंश आहे. निर्जिर् इमारतीवर दया कसली? ज्याच्यावर दया करावयाची त्यांच्यावर केली नाही त्याची डोकी टेंचली, त्यांना जाळले, पोळलें, आणि त्यांनीं एका ठिकाणें गोळा केलेल्या दगडावर आणि विटांवर दयेचा वर्षाव! तेव्हां असली दय खरी म्हणावी किंवा खोटी म्हणावी? तेव्हां दयेचें पांघरूण घेऊन जुन्य इमारती आपल्या उपयोगासाठीं, नव्हे तर लोकांच्या खुशामतीसाठीं, आणून राखीत आहों, असें बाह्यात्कारी दाखविण्यापेक्षा त्याची जाळून रागोळ करणें फार उत्तम.

आता जुन्या इमारतींची नवीन राजाना सदोदित सारखीच भीति असते असें नव्हे. युधिष्ठिराचा जयस्तंभ, किंवा बौद्ध राजाचीं ढोंगरातील कोरीव लेणीं, यांची आजकालच्या राजांना भीति बाळगण्याचें कारण नाही. काल-मानाप्रमाणें ही भीति उत्तरोत्तर कमी होत जाते. आणि यामुळेंच वॉरन हेस्टिंग्जला किंवा लॉर्ड कॉर्नवालिसला जे उद्गार काढितां आले नसते, ते आज आपल्या लोकप्रिय कर्झनसाहेबाना निर्घास्तपणें काढतां आले आहेत. १७८४ मध्ये जे कर्झनसाहेब हिंदुस्थानचे व्हाईसरॉय असते, तर त्यांनीं असे उद्गार काढिले नसते. यावरून कर्झनसाहेबांच्या उद्गारापासून वरील

सिद्धांताला कोणत्याहि रीतीनें बाध येतो असें मुळींच नाही, हें कोणाच्याहि लक्षांत येण्यासारखें आहे.

रिलीफ कामें काढण्यांतील उद्देश : : १५

कोणतेंहि कृत्य करावयाचें ठरलेलें असलें म्हणजे ते का करावें असा त्याबद्दल साहजिक प्रश्न उत्पन्न होतो. असल्या प्रश्नासंबंधानें इंग्रजी तत्त्व-वेत्त्यामध्ये दोन पक्ष आहेत. एका पक्षाचें म्हणणे असें आहे कीं, अमुक एक गोष्ट स्वभावतःच सर्व मनुष्यांना करावीशी वाटते, व मनुष्याची सद-सद्विवेकबुद्धि ती गोष्ट करण्याला त्याला प्रवृत्त करते, म्हणून आपण ती गोष्ट करतो. आणि दुसऱ्या पक्षाचें असें म्हणणें आहे की, ती गोष्ट करण्यापासून आपला कांहीं तरी फायदा होणार आहे असें वाटून, आपण ती गोष्ट करण्याला तयार होतो. खरें बोलण्याकडे मनाची स्वाभाविकच प्रवृत्ति होते, व खरें बोलणें हें आपलें कर्तव्यकर्म आहे, अशी मनुष्याला साहजिक स्फूर्ति होते, म्हणून मनुष्य खरें बोलतो, असें पहिल्या पक्षाच्या म्हणण्यातील तात्पर्य होय. आणि एकंदरीत सारासार विचार करून पाहतां, खोटे बोलण्यापेक्षां खरें बोलण्यापासून अधिक फायदा होतो, असें अनुभवावरून आढळून आलें असल्या-कारणानें मनुष्याची अधिक फायद्यासाठीं खरें बोलण्याकडे प्रवृत्ति होते, असा दुसऱ्या पक्षाच्या म्हणण्यांतील अभिप्राय होय.

हे दोन्ही पक्ष आपल्या इकडील शास्त्रांतहि मघून मघून उपलब्ध होतात. मीमांसा, धर्मशास्त्र, वैगैरेसंबंधींच्या ग्रंथांतून अमुक कर्म अदृष्टफल आहे, व

अमुक दृष्टफल आहे, असे उल्लेख आढळतात. म्हणजे त्या कर्मांचे फल अदृष्ट आहे तरी पण ज्या अर्थी शास्त्राने ते सांगितले आहे त्या अर्थी ते केलेंच पाहिजे, व दुसऱ्या एका कर्मांचे फल काय होणार हें दिसत आहे म्हणून त्या फलासाठी ते कर्म केलें पाहिजे, असे दोन पक्ष आपल्यातहि आहेत. परंतु आपल्यामध्ये दृष्टफलवादी (Utilitarian) लोकांच्या मतांचा प्रसार कधीच फारसा झालेला नाही. कर्मापासून प्राप्त होणाऱ्या फलाची इच्छा मनात न धरिता ते आपले कर्तव्यकर्म आहे म्हणून ते करावयाचे, अशा भावार्थाचा 'अनाश्रितः कर्मफलम्' इत्यादि भगवद्गीतेतील वचनातून जो उपदेश केलेला आढळतो, त्याचेंच प्राबल्य हिंदु लोकांच्या मनावर जास्त आहे, असे त्यांच्या धार्मिक व लौकिक आचरणावरून अगदी स्पष्ट होते. परंतु पाश्चात्य लोकांमध्ये दृष्टफलवादी मंडळींचा भ्रमण विशेष, व याच मताच्या अनुरोधाने त्यांची बहुतेक कृत्ये घडत असतात, असे वेळोवेळी आपणांस दिसून येते.

रिलीफ कामे काढण्यांतील मूळचे हेतु काय असावेत या प्रश्नाविषयी चर्चा करताना वरील विचार लक्षांत बाळगणे जरूर आहे. अन्नावांचून लोक उपाशी मरूं लागले तर त्यांना अन्न देऊन त्यांचे प्राण वाचवावेत, अशी स्वाभाविक इच्छा मनुष्याच्या मनांत उत्पन्न होते. व त्याप्रमाणे तो गरीबांना अन्नदानहि करतो. परंतु गरीबांना अन्न दिल्यापासून मी मोठा धार्मिक आहे अशी माझी लोकांत प्रख्याति होईल, लोक माझी स्तुति गातील, व ईश्वर अस्तित्वात असेल तर त्याच्या घरी मला पुण्य लागेल, इत्यादि अन्नदानापासून होणारे फायदेहि कित्येकाना दिसतात. आणि त्यामुळे ते गरीबांना अन्न वांटतात. किंवा तिसरा असाहि एक वर्ग मानिता येईल की, ज्याच्या मनांत वरील दोन्ही प्रकारचे विचार एकदम येऊन ते गरीबांना अन्न देण्याला प्रवृत्त होतात. परंतु हे सामान्य लोकांच्या नीतीचे नियम होत. हे राजाच्या नीतीशी कितपत जुळतील ह्याची शंकाच आहे. उदाहरणार्थ, इंग्लंडाची रिलीफ कामे काढण्याविषयी आपल्या सरकारची प्रवृत्ति कां होते याचा आपण विचार करूं लागल्यास, सरकारच्या मनांत तसे करण्याबद्दल स्वाभाविक स्फूर्ति (Intuition) होते असे आपल्याला कधीहि म्हणतां येणार नाही. कारण इंग्लंडाजसे आपले सरकार आहे तसे सरकार घेतल्यास त्यांच्या ठिकाणी आधी मन

या वस्तुचाच जर पूर्ण अभाव असतो, तर मग तेथें मनातील स्वाभाविक स्फूर्ति तरी कोटून संभवणार ? पूर्वीचे आपले राजे म्हटले म्हणजे स्वतंत्र एक एक व्यक्ति असत. त्यामुळें त्याच्या मनांत स्वाभाविक स्फूर्ति उत्पन्न होणे शक्य होतें. परंतु हल्लींचें आपलें सरकार म्हटलें म्हणजे एक व्हाईसरॉय आणि त्यांचे दहा पाच कौन्सिलर मिळून झालेलें असतें. अशा या अनेक व्यक्ती मिळून बनलेलें जें एक सरकार, त्या सरकारचे एक निराळें मन कोठें प्रसिद्ध आहे काय ? व जर दहा पाच असामी मिळून बनलेल्या सरकारचें एक निराळें मन म्हणून प्रसिद्ध नाही, तर मग त्या मनांत उत्पन्न होणारी स्वाभाविक स्फूर्ति तरी कोटून संभवणार ? पण याशिवाय प्रत्यक्ष प्रमाणानेंहि असें उघड सिद्ध होत आहे की, सरकार रिलीफची कामें काढण्याला स्वाभाविक स्फूर्तीनें प्रवृत्त होत नाही. आपण असें पाहातों की, दुष्काळाच्या कायद्यात रिलीफ कामें काढावीं असें कलम असल्यामुळें सरकार तीं कामें काढतें. आतां कायदा जो केलेला असतो तो स्वाभाविक स्फूर्तीनें केलेला असतो, असें कधीहि म्हणता यावयाचें नाही. अमुक केल्यापासून तोटा आहे आणि अमुक केल्यापासून फायदा आहे, म्हणून अमुक करूं नये आणि अमुक करावें, अशा पद्धतीच्या विचारानें कायदेकौन्सिलचे भेंवर कायदा तयार करित असतात. तेव्हा असल्या कायद्यात सांगितलेली रिलीफ कामें काढण्याचें कृत्य अर्थात् सहेतुक आणि काहीं तरी फलाच्या आकाशेनेंच सांगितलेलें असें असलें पाहिजे. 'दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥' अशा प्रकारचें रिलीफ कामावरील अन्नदान खात्रीनें नव्हे, हें ह्यावरून उघड होत आहे. तेव्हा कोणत्याहि फलाची आकांक्षा मनांत न धरिता सरकार रिलीफ कामावर खर्च करित आहे, असें कोणालाहि म्हणतां यावयाचें नाही, हें सिद्ध झालें.

आतां जर सरकारच्या मनांत फलाची आकांक्षा आहे तर ती कोणत्या फलाची आकांक्षा असली पाहिजे, हा प्रश्न आपणापुढें येतो. पण येथें कोणी अशी शंका काढील की, ज्या सरकारनें बदरीकेदारपासून रामेश्वरपर्यंत आणि द्वारकेपासून जगन्नाथपर्यंत सर्व हिंदुस्थान पादाक्रांत केलें आहे, त्या सरकारला आणखी कोणत्या फलाची आकांक्षा असूं शकणार आहे ? पण ही शंका काढणः रांना राजांच्या काळजावर ज्या काळज्या रात्रंदिवस चोंची मारीत असतात,

त्याची मुळीच कल्पना नमावी असें दिसते. राज्य मिळालें नाहीं तोंपर्यंत तें मिळेल कसें आणि मिळाल्यानंतर ते टिकेल कसें, या चिंता राजाच्या मनाला (त्याचें राज्य जाऊन तो निश्चित होईपर्यंत) कधीहि सोडीत नाहींत. तेव्हा राज्यपदाधिष्ठ लोकांनाहि ज्याची आकांक्षा करावी लागते अशी काहीं फले आहेत. राजांनीं राज्य संपादन केल्यानंतरहि तें कायम राहण्यासाठीं त्यांना कित्येक गोष्टी कराव्या लागतात. राजा नवीन राज्य जिंकताना न्याय अन्यायाकडे फारसे पाहता नाहीं. पण राज्य जिंकल्यानंतर ते टिकविण्यासाठीं त्याला न्यायाच्या अदालती उघडाव्या लागतात. व त्याच कारणासाठीं रितीक कामे उघडण्याचीहि आवश्यकता त्याच्यावर येऊन पडते.

राज्यावर जसे बाहेरून शत्रु येतात तसे आतूनहि ते उत्पन्न होतात. त्या आंतील शत्रूपैकीं भूक हा एक अतिशय भयंकर शत्रु आहे. प्रत्येकाला भूक लागते. पण तिचें समाधान करण्याचें साधन बहुतेकापार्शीं ज्या दिवसात असतें त्या दिवसांत तिचे भयंकर स्वरूप दृष्टोत्पत्तीस येत नाहीं. परंतु दुष्काळाच्या वेळीं त्या सुसरीचे दात किती तीक्ष्ण आहेत याचा अनुभव येऊं लागतो. प्रत्येकाची भूक निरनिराळी घेतली तर ती इतकी भयंकर नसते. परंतु शेंकडे, हजारां, किंवा दहाना, लाखों बुभुक्षित लोकांची भूक एकत्र करून पाहिली तर ती अत्यंत उग्र, असह्य, आणि भयप्रद अशी भासल्यावाचून कधीहि राहणार नाहीं. ही समष्टिरूप क्षुधादेवता अशा वेळीं फारच भेसूर स्वरूप धारण करते. डोळे खोल गेलेले, गालफडे बसलेलीं, दाताच्या कवळ्या बाहेर आलेल्या, झिंज्या अस्ताव्यस्त सोडलेल्या, पोटाला भाकाळ्या पडलेल्या, पाठीचीं हाडे बाहेर निघालेलीं, नखें वाढलेलीं, कंबर वांकलेलीं, हातपायांच्या काड्या झालेल्या, पावलें रक्तबंबाळ झालेलीं, सर्वांगावर वाकळा पांघरलेल्या, गळ्यात झोळी घातलेली, आणि हातात फुटकें खापर किंवा घडकी करवंटी घेतलेली, असें अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करून ही समष्टिरूपी क्षुधादेवता जिकडे तिकडे सैगवैरा घावूं लागते. व ती वखवखलेली देवता आपल्यापुढें जें येईल तें भक्षिण्यासाठीं आपला जबडा पसरून हें खाऊं कां तें खाऊं, असें करीत जेव्हां श्रीमंतांच्या दारावर धके मारू लागते, तेव्हां तिला पाहून कोणाची पाचावर धारण बसणार नाहीं ? व कोणाच्या अंगावर शहारे उभे राहाणार नाहीं ? ही क्षुधादेवता आता मला

खाऊन टाकील की काय, अशी भीति प्रत्येक श्रीमंताच्या मनाला वाटू लागते; व ज्याअर्थी राजा हा सर्व श्रीमंतातील श्रीमंत त्याअर्थी या क्षुधा-देवीची त्याला सर्वोत्तम अतिशय घास्ती येऊन पडते. आणि हिच्या तावडीतून आता मी कसा सुटतो, या विचारानें अंतर्गामी थरथर कापत तो तिच्या शातवनार्थ तिच्या घशात कोट्यावधि रुपये ओतण्याला तयार होतो. प्रत्येक गरीबाची भूक त्याच्या शोपडीच्या पडक्या भिंतीच्या आत आहे तोपर्यंत टीक आहे. पण सर्व गरीबाची भूक रस्त्यावर येऊन उभी राहिली आणि ओरडू लागली, म्हणजे मात्र ती काय करील आणि काय न करील, याचा नेम नाही. राज्यावर आलेलें परचक्र पुग्बेल, पण राज्यात उत्पन्न झालेली भूक पुरवणार नाही. शत्रूच्या सैन्याला अन्नसामग्री ज्या प्रमाणानें ज्यास्त, त्या प्रमाणानें ते सैन्य ज्यास्त भयंकर. परंतु भुकेची गोष्ट त्याच्या अगदीं उलट आहे. कारण भुकेला अन्नसामग्री ज्या प्रमाणानें कमी त्या प्रमाणानें ती अधिक भयंकर होते. पाण्यानें सर्व अग्नि विस्ततात, परंतु वडवाग्नि हा पाण्यानें न विस्तता उलट वृद्धिंगतच होतो; त्याचप्रमाणेच अन्नसामग्रीच्या कमतरपणामुळे जरी सर्वांचा जोर कमी होतो, तरी या क्षुधारूपी रिपूला त्यामुळे कमजोरपणा न येता, उलट त्याचा जोर अधिकच वृद्धिंगत होतो. असा हा विलक्षण प्रकारचा रिपु उत्पन्न झाला म्हणजे, तो प्रथमतः मुख्य किल्ल्याच्या बाहेरच्या बुरुजाच्या रागावर हल्ले करतो, व एक एक बुरुज हस्तगत करित करित तो अखेरीस मुख्य किल्ल्यापुढें मोरचें बाबून उभा राहतो. भिकारी लोक भीक मागून पोटा भेरेनासें झाले म्हणजे माघारण श्रीमंताची घरे फोडू लागतात, व तेवढ्यानेहि पोटा जळत नाही असें झाले म्हणजे, ते बड्या श्रीमंताचे किल्ले फोडू लागतात. अशा रीतीनें भुकेपासून राज्यात चोन्यामान्या आणि बंडाळ्या उपस्थित होऊं लागतात. व त्याचा जर योग्य बंदोबस्त केला नाही, तर यापासून अखेरीस राज्याला धोका येण्याचा संभव असतो. म्हणून स्वसंरक्षणासाठीं राजाना या क्षुधादेवीची तृप्ति करावी लागते, व हे एक राजाचें कर्तव्यकर्म होऊन बसतें. ज्याप्रमाणें परशूपासून आपल्या राज्याचें रक्षण करण्यासाठीं राजाला लष्करी खात्याकडे काहीं खर्च करावा लागतो, त्याप्रमाणेंच या क्षुधारूपी शत्रूपासून आपल्या राज्याचें रक्षण

करण्यासाठी त्याने गरीब लोकांना अन्न देण्याच्या कामी काहीं पैसे खर्च करणे जरूर असते. त्यांत तो काहीं परोपकार करतो किंवा लोकांवर दया करतो अशी मुळींच गोष्ट नाही. त्याने कितीहि पैसे खर्च केले तरी ते स्वार्थासाठीच होत, परार्थासाठी नव्हेत, हे अगदी उघड आहे.

वरील सामान्य विवेचनावरून हे लक्षांत येईलच की, रिलीफ कामें काढण्यात आपले सरकारहि ज्या फलाची आकाक्षा करित असते, तें फल म्हटले म्हणजे स्वराज्यसंरक्षण हे होय. व दुर्भिक्षासारख्या संकटसमर्थी चोऱ्या-मान्या आणि बंडाळी याजपासून स्वराज्यसंरक्षण नीट रीतीने व्हावें, या उद्देशानें रिलीफसारखी कामें काढलेली असली पाहिजेत. अन्नासाठी हापापलेली जिवत भुतें आपल्या राजधानीच्या रस्तोरस्तीं आणि गळोगळीं भटकण्यापेक्षा, चुकारपणा करित आणि गमतच का होईना, रिलीफ कामावर एकत्र कोडून राहिली तरी त्यात फायदा आहे, ही गोष्ट कोणाच्याहि ध्यानात आल्यावाचून राहणार नाही.

एक नवीन कारखाना : : : : १६

एका बातमीपत्रातील पुढील मजकूर वाचकांस मनोरंजक वाटल्यावाचून राहणार नाही, असें समजून, तोच आज आम्ही आपल्या वाचकांपुढें मांडीत आहों.

“+++++++ मला तें मुळींच खरें वाटेना. मी आपल्या मित्राच्या बोलण्यावर कर्धाच अविश्वास केला नव्हता. पण या कारखान्याच्या बाबतीत तो अगदी निव्वळ थाप मारतो आहे, असें मला वाटलें. काहीं केल्यानें

माझी खात्री होईना. तेव्हा रामभाऊ मला म्हणाले, “असें कशाला पाहिजे ? तुम्ही प्रत्यक्ष तेथें जाऊन पाहा म्हणजे झालें.” ही गोष्ट मला पसंत पडली आणि मी तो कारखाना पाहण्यासाठी लागलाच निघालों.

रामभाऊंनी सांगितलेल्या खुणेप्रमाणें शोध करीत करीत मी सदर बाजारातून चाललों असतां, एकाएकी एक विस्तीर्ण आणि भव्य साईनबोर्ड (पाटी) माझ्या दृष्टीस पडला. त्याच्यावर सभ्य गृहस्थ तयार करण्याचा कारखाना अशा अक्षरें कोरलेलीं होती. तीं पाहून रामभाऊंनी थाप मारली नाहीं, एवढी माझी खात्री झाली; पण ही पाटी लावणारे कारखानेवाले सभ्य गृहस्थ तयार करून देण्याविषयीची थाप मारीत नाहींत, याबद्दल माझी खात्री होईना. तरी पण एकाएकी त्या कारखानेवाल्याची काही लबाडी असावी, असे मानण्याचेंहि मला धैर्य होईना. त्या साईनबोर्डकडे पाहून मी आश्चर्यचकित झालों आणि आपल्या मनात म्हटले, “ काय ? ह्या विसाव्या शतकात सभ्य गृहस्थ करण्याची देखील यत्रे निघाली आहेत काय ? ” पण हे शक्य कसें होईल, याबद्दल फिरून मनाला शका वाटण्यास सुरुवात झाली त्या शंकेचे समाधान सभ्य गृहस्थ तयार करण्याची यांत्रिकरचना आपण प्रत्यक्ष डोळ्यानें पाहिल्यावाचून व्हावयाचे नाहीं, असें समजून, मी कारखान्यात जाण्याचा निश्चय केला.

कारखान्याच्या दरवाज्याशीं जातों तों मला एका खाजगी संन्यानें मज्जाव केला; तेव्हा रुप्याच्या एका वर्तुळाकृति लहानशा तुकड्यावर आपल्या राणी सरकारचें कोरलेलें एक चित्र माझ्यापाशीं होतें तें मी त्याला नजर केलें. त्याचा त्यानें अतिशय राजनिष्ठेनें आणि स्वामिभक्तीनें स्वीकार केला. व मज्जाव करते वेळीं रुंद केलेली छाती किंचित् आकुंचित करून तो मला म्हणाला, “ येथें सभ्य गृहस्थ कसा बनविला जातो त्याची कृति पाहून ती कदाचित् कोणी बाहेर फोडील, म्हणून पाहिजे त्याला आंत जाण्याची परवानगी नसते. याच कारखान्यांत तयार होऊन गेलेले एक सभ्य गृहस्थ + + नंवरच्या बंगल्यात राहतात. त्यांची चिष्टी आणल्यावांचून कोणाला आंत सोडण्याचा हुकूम नाहीं. पण तुम्ही आंत जा. काहीं हरकत नाहीं.” सभ्य गृहस्थ बनविण्याच्या कारखान्याच्या दारावर असलेल्या ह्या सभ्य गृहस्थाचें वर्तन पाहून मला फार आश्चर्य वाटलें !

मी आत जाऊन पाहिले तेव्हां त्या कारखान्याचा अवाढव्यपणा पाहून तर मी अगदी थक्क झालों. कारखान्याचे काम फारच विस्तीर्ण होते. त्याच्या दोन बाजूला दोन मोठाले दरवाजे होते. एकातून कच्चा माल कारखान्यात येत असे. व तेथील कृतीने त्याचा सभ्य गृहस्थ बनला म्हणजे तो गाडीत घालून दुसऱ्या दरवाज्याने बाहेर पाठविण्यात येत असे. कापसाची बोंडे सुताच्या गिरणीतील यंत्रात गेली म्हणजे त्याचें जसें सूत होऊन बाहेर पडतें, त्याप्रमाणें मी जर एखाद्या यंत्रात सापडलों, तर सभ्य गृहस्थ होऊनच बाहेर पडेन, अशी मला फार भीति वाटत होती. म्हणून मी बाहेरून बाहेरूनच प्रेक्षण करीत होतो. इतक्यात त्या कंपनीचा मुख्य म्यानेजर कोठे आसपास होता, त्याची नजर माझ्यावर गेली, तेव्हा तो धावत मजजवळ येऊन म्हणाला, “ काय, तात्या, तुम्हाला जटल्मन् व्हावयाचें आहे काय ? ” या प्रश्नाचें मी उत्तर देणार, इतक्यात कच्च्या मालाचे बोजे उचलून कारखान्यांत नेऊन टाकण्याचें काम ज्याच्याकडे होतें असें चार पांच कुली माझ्याजवळ येऊन मला उचलू लागले. आता हे मला कोठल्या तरी इंजिनमध्ये नेऊन घालणार हे खास, आणि आता सभ्य गृहस्थ होण्याचें आपल्या कपाळचें काहीं केल्यानें चुकत नाही, असे वाटून मी अगदीं गयावया करू लागलों, व त्या म्यानेजरच्या पाया पडून त्याला भटलें कीं, “ मी सभ्य गृहस्थ होण्यासाठीं आलों नाहीं, मला उचलून नेऊं पाहाणाऱ्या या सभ्य गृहस्थाच्या हातून जर आपण माझी सुटका कराल तर आपले मजवर फार आभार होतील.” तो म्यानेजर सभ्य गृहस्थ होता. पण तो त्या कारखान्यात तयार झालेला नव्हता. तो घरगुती रीतीनें तयार झालेला होता. म्हणून त्याला माझी करुणा आली, व त्यानें माझ्याभोंवतीं जमलेल्या घाटीं हमालाना दुसऱ्या कामाला जावयास सांगितले. नंतर मी म्यानेजर साहेबास सांगितलें कीं, “ मी स्वतः सभ्य गृहस्थ व्हावयास आलों नाहीं, परंतु दुसरे लोक येथें सभ्य गृहस्थ कसे बनविण्यात येतात त्याची कृति जर पाहावयास मिळेल तर ती पाहण्यासाठीं मी येथें आलों आहे.” म्यानेजर म्हणाले, “ चला या माझ्या-बरोबर. मी तुम्हाला सर्व गिरणी दाखवितों.”

असें बोलून आम्ही दोघे चालू लागलों. म्यानेजरसाहेब फारच मोकळ्या मनाचे दिसले. म्हणून मी त्यांस आपल्या शंका स्पष्टपणें विचारण्याची सुरुवात केली. “ माझी पहिली शंका अशी आहे कीं, ” मी विचारलें, “ यांत्रिक

सामर्थ्याने सभ्य गृहस्थ कसा तयार करतां येईल ? ” “ कां बरें ? ” ते म्हणाले, “ ऑक्सिजन आणि हैड्रोजन यांच्यापासून पाणी होतें असे आपल्याला कळल्यावर, पाणी तयार करतां यावयाचें नाहीं काय ? सावणाचे किंवा सोडावाॅटरचे घटकावयव काय आहेत हे कळलें म्हणजे ज्याप्रमाणें त्याचे कारखाने काढतां येतात, त्याप्रमाणें सभ्य गृहस्थाचे घटकावयव कळल्यानंतर सभ्य गृहस्थ तयार करण्याचा कारखाना काढतां येणें का शक्य नाहीं ? कोणताहि माल उत्तम प्रकारचा तयार होण्याला त्यात घटकद्रव्यें कोण-कोणतीं असावीं आणि तीं कोणत्या प्रमाणाने असावीं, हें कळणें फार जरूरीचें आहे. व सभ्य गृहस्थ तयार करण्याच्या बाबतींत तर या गोष्टीकडे विशेष लक्ष द्यावें लागतें. व हें फार खर्चाचें काम आहे. ज्या ज्या संस्थांतून सभ्य गृहस्थाचा उपयोग करण्यात येतो त्या त्या सर्व ठिकाणी जाऊन सभ्य गृहस्थाच्या अंगीं काय काय गुण असतात, हे बारकाईने पाहून त्यावरून आम्हीं हल्लींची ही कृति ठरविली आहे. ऋचात आणि सभात, घरीं आणि कचेरींत, वादविवादाच्या बैठकीत आणि व्याख्यानाच्या ठिकाणीं, मित्रमंडळींत आणि परकीय लोकांत, वैद्यागृहात आणि कलालाच्या दुकानांत, नाटकगृहात आणि दरबारात, घरच्या भेजवान्यांत आणि वेटिंगरूममधील उपहारात, अशा अनेक प्रसंगीं अनेक सभ्य गृहस्थाच्या अंगचे जे गुण आढळून येतात, त्यावरून उत्तम रसायनशास्त्र-वेत्त्यांच्याकडून सभ्य गृहस्थामधील घटकावयव काय काय असावेत हें ठरवून घेऊन, नंतर आम्हीं हा कारखाना काढला आहे. आम्हीं सुमारे तीस केमिस्टस् मुद्दाम या कामाकरिता पन्नास वर्षे कामावर लाविले होते. त्यांनीं पुष्कळ एक्सपेरिमेंटस् करून पाहिले. पहिल्यापहिल्यानें तर त्यांनीं जे सभ्य गृहस्थ तयार केले होते, तो माल लोकांच्या अगदींच पसंतीस उतरेना. पुढें त्या केमिस्टस्ना असें आढळून आलें कीं, सभ्य गृहस्थ तयार करण्याचा राधा करतांना त्यांत स्वाभिमानाचा अर्क जास्त टाकला जातो, त्यामुळें भट्टी विघडते. ही चूक लक्षात येऊन आमच्या रसायनशास्त्रवेत्त्यांनीं त्याप्रमाणें दुरुस्ती केली. तरी पण जो माल तयार होई, त्यांत एक प्रकारचा चिवटपणा आणि कठिणपणा राहात असे; त्यामुळें आमच्या गिरणींतील सभ्य गृहस्थांचा खप मुंबईसारख्या मोठमोठ्या व्यापाराच्या शहरीं मुळींच होत नसे. तेव्हां अतिशय मऊ सभ्य गृहस्थ बनविण्याकडे आमचें सारें लक्ष लागलें. व पुढें

माझी कापूस, शेण, चिंध्या, पेंढा, लांकडाचा भूस, या द्रव्यांपासून आपला भय गृहस्थ तयार करूं लागलों. तेव्हां आमचा माल बाजारात जरासा पसंत झूं लागला. व त्याचा थोडा जास्ती खपहि होऊं लागला. त्यांतहि उत्तरोत्तर आमच्या रसायनशास्त्राच्या गुरुजींनीं सुधारणा करून आज मिळीला आमचा गरखाना इतक्या उदयाला आणून सोडला आहे कीं, आमच्या येथल्या गारखा जंटलमन दुसऱ्या कोठेच तयार होत नाहीं. एवढा वेळपर्यंत मीं गितलेले शोध हे सभ्य गृहस्थाच्या अंतस्थ रचनेबद्दल होत. परंतु त्याच्या गारखेचे स्वरूपातहि अलीकडे आम्ही पुष्कळ सुधारणा केल्या आहेत. पूर्वी मशीं एक खोटी कल्पना प्रचलित झालेली होती कीं, सभ्य गृहस्थ हा मनुष्य आहे आणि त्याचा सभ्यपणा हा त्याच्या मनावर अवलंबून असतो. पण ही कल्पना खरी बहुतेक लयाला गेलेली आहे. आणि सभ्यपणाचा मनाशीं कांहीं संबंध आहे असें जर हल्लीं कोणी प्रतिपादन करील, तर त्याची मूर्खांत गणना केल्यावाचून राहणार नाहीं. हल्लीं सभ्य गृहस्थामध्यें मन हा पदार्थ घातलेला असतो, असें कोणीहि मानित नाहीं. सभ्य गृहस्थाचा हा सभ्यपणा केवळ त्याच्या गारखेचे स्वरूपावर अवलंबून असतो, असा हल्लींचा सिद्धांत आहे. आणि या सिद्धांतावरच आम्ही सभ्य मनुष्य तयार करण्याची रीत बसविलेली आहे.”

या लाबलचक उत्तरानें माझे फारसें समाधान झालें नाहीं. तरी पण दुसऱ्या शंकाचें समाधान करून घेण्याची मला विशेष उत्कंठा असल्यामुळे मीं म्यानेजर साहेबांस पुन्हां असें विचारिलें कीं, “तुमच्या कारखान्याला कच्च्या मालाचा पुरवठा कसा होतो? कागदाच्या गिरणीला गवत, पेंढा व हाटकें कागद लागतात. कांचेच्या कारखान्याला फुटक्या काचा गोळा कराव्या लागतात. व साखरेच्या कारखान्यासाठीं गुरांचीं हाडकें वेंचाचीं शकतात. त्याप्रमाणें तुमच्या कारखान्यात जो कच्चा माल लागतो, तो तुम्ही होतून पैदा करतां?” यावर म्यानेजरनीं उत्तर दिलें कीं, “कच्चा माल गोळा करण्यासाठीं आम्हाला मुळींच बाहेर जावें लागत नाहीं. येथें आपल्या पायांनीं चालत आलेला कच्चा माल रोजच्या रोज तयार होऊन बाहेर कसा पडेल, याचीच आम्हांला काळजी असते. इतकें पुष्कळ काम नेहमीं आमच्याकडे कसें येतें याचें कारण मीं आम्हाला सांगतो. अलीकडे सरकारनें आपल्या पैशाच्या पिशवीचा गळा

अतिशय दाबून धरला आहे, आणि किताबाच्या पिशवीचा दोरा अतिशय ढिला सोडला आहे; त्यामुळे सरकारपासून लोकाना फुकट पदव्या मात्र मिळतात, परंतु त्या पदव्यांची खरी योग्यता राखण्याला लागणारे पैसे सरकारांतून मिळत नाहीत. त्यामुळे ज्याला ज्याला म्हणून पदवी मिळते, मग ती कितीका धुल्लक असेना, त्याला त्याला कोरडा दिखाऊ भपका करावा असे वाटते. शिवाय आज चार वर्षे हिंदुस्थानात ग्रेग असल्यामुळे ग्रेगच्या वेळीं युरोपियन अधिकाऱ्यांना पगार वांटून सरकारचे पैसे खर्च झाल्यामुळे, सरकारने नेटिवाना बऱ्याच पदव्या दिल्या आहेत. शिवाय अशी एक गोष्ट आहे की, सरकारचा स्वतःच्या कर्तबगारीवर फार थोडा भरंवसा असल्यामुळे की काय कोण जाणे, अलीकडे सरकारची जरा कोणी तरफदारी केली की त्याला पदवी मिळाली म्हणून समजावेच. सरकार दुसऱ्याच्या पाठबळासाठी आणि स्तुतीसाठी इतके भुकेलेले पूर्वी कधीच नव्हते. त्यामुळे अलीकडे पदव्या फार सवंग झाल्या आहेत. व त्या बहुधा अयोग्य मनुष्यांच्याच वांट्याला येत आहेत. ज्याच्या अंगांत मोठेपणाचे कांहीं देखील गुण नसतात, पण ज्यानी एखादे वेळीं सहज कोठे एखादी गुप्त गोष्ट कोणाच्या कानांत सांगितली असेल, किंवा सरकारच्या वतीने एखादे पुस्तक लिहिले असेल, किंवा ग्रेगमध्ये सरकारचे फुकट, आणि लोकांचे विकत, काम केले असेल, ते एखादे दिवशीं अंथरुणातून उठून जागे होऊन पाहातात तों त्यांना असे आढळून येते की, त्याच्यापैकी कोणी रावबहादूर झाले आहेत, कोणी ऑनरेबल झाले आहेत, कोणी जे. पी. झाले आहेत, कोणी खानबहादूर झाले आहेत. अशा प्रकारे अयोग्य माणसांवर एकदम या पदव्यांचा बोजा येऊन पडला म्हणजे, ते अगदी भांबावून जातात. व आतां आपल्याला सभ्य गृहस्थ झाले पाहिजे असे त्यांस वाटू लागते. व ते सभ्य गृहस्थ होण्यासाठी आमच्या कारखान्यांत येतात. तेव्हां हिंदुस्थानात ग्रेग आहे, इन्वॉयलेशन हा जोपर्यंत त्याचा उपाय म्हणून मानला जात आहे, व त्यामुळे जोपर्यंत गचाळ आणि अयोग्य लोकांना पैशाच्याऐवजी पदव्या मिळत आहेत, तोपर्यंत तरी निदान आमच्या गिरणीला कच्चा मालाचा तोटा पडणार नाही, अशी समजूत आहे. मात्र सरकारच्या हस्ते आमच्या या कारखान्याला उत्तेजन मिळत आहे, ही गोष्ट तुम्ही बाहेर फोडू

नका. नाही तर पैशाच्या अडचणीत सांपडलेले सरकार आमच्या या कारखान्यावर एखादी नवीन 'ड्यूटी' मात्र बसवील. शिवाय आमच्या गिन्हाईकांचा आणखी एक वर्ग आहे. कोणाला कलेक्टरला भेटावयाचें असते, कोणाला कमिशनरकडे जावयाचें असतें, कोणाला कौन्सिलरची गांठ घ्यावयाची असते, कोणाला लेव्हीला जावयाचें असतें, किंवा कोणाला बॉलचे बोलावणे असते. अशा हजारो हजारांची हजारां असतात. व या नेटिवाना सभ्य गृहस्थाच्या चालीरीती माहित नसल्यामुळें ते सर्व येथें येतात."

अशा रीतीनें बोलत चाललों असता, आम्ही एका मोठ्या दालनामध्ये आलों. तेथे कमीत कमी सात आठशें शिंपी काम करित असलेले मी पाहिले. तें पाहून मला मोठें आश्चर्य वाटलें. व सभ्य गृहस्थ तयार करण्याच्या कारखान्यात शिंप्याचे काय काम, आणि काम असलेंच तरी इतके शिंपी कशा, म्हणून मी मॅनेजरसाहबाना प्रश्न विचारला. तेव्हां ते म्हणाले, " वः ! हाच तर आमच्या कारखान्यातील मुख्य भाग ! हा एक भाग आणि या शिवाय दुसरा एक भाग आहे, हे दोन भाग काय ते आमच्या कारखान्यांत मुख्य." असें म्हणून त्यांनीं मला माडीवरील एका भव्य दिवाणाखान्यात नेले. तेथे चारी बाजूंनीं आरसे लाविलेले होते. व त्या दिवाणखान्यात ज्या खुर्च्या मांडलेल्या होत्या त्यापैकी कांहीवर कित्येक न्हावी बसलेले होते. त्यांच्याकडे बोट दाखवून मॅनेजर म्हणाले, " हे पाहिले ! या कारागिरांच्या हातून सभ्य गृहस्थ बनला जातो व बाकी राहिलेला भाग तुम्ही नुकत्याच पाहिलेल्या शिंप्याकडून पुरा के गे जातो. किरकोळ कामासाठीं दुसऱ्या कारागिरांची गरज लागते. पण मुख्यत्वेकरून सभ्य गृहस्थ हे न्हावी आणि शिंपी यांच्या कर्तबगारीचें फळ आहे. न्हावी सभ्य गृहस्थाचा चेहरा गुळगुळीत आणि सुंदर करतो, आणि शिंपी सभ्य गृहस्थाच्या अंगच्या सर्व दुर्गुणांवर पांघरूण घालतो. अहाहा ! देवाचे आपल्यावर किती उपकार आहेत कीं, त्यानें न्हावी आणि शिंपी ह्या दोन जिनसा निर्माण केल्या आहेत ! आज न्हावी आणि शिंपी नसते तर सभ्य गृहस्थ नसते ! आणि जेथें सभ्य गृहस्थ नाहीत ते शहर कसलें ? किंवा राष्ट्र कसलें ? जगांत न्हावी आणि शिंपी नसते तर जगाची काय भयंकर स्थिति झाली असती ! सगळ्यांच्या दाढीमिशा वाढलेल्या आणि सगळे उघड्या अंगानें फिरणारे अशी स्थिति झाली असती ! "

हे आमचें बोलणें चाललें आहे इतक्यात, काहीं हमालांनीं एक खटारा भरून कच्चा माल आणल्याची वदीं म्यानेजरस दिली. ती पोंचतांच ते व मी खालीं आलों. खटाऱ्यामध्ये सभ्य गृहस्थ होण्यासाठीं आलेले बरेच लोक एकावर एक आडवे तिडवे घातलेले होते. व घोटाळा होऊं नये म्हणून प्रत्येकजण कां सभ्य गृहस्थ होत आहे, याबद्दल प्रत्येकाच्या गळ्यांत एकेक चिड्डी अडकविलेली होती. या चिड्याचा उपयोग, म्यानेजरनें मला असें सांगितलें, न्हाव्याच्या डिपार्टमेंटमध्ये फारसा होत नाही; कारण तेथें सगळ्याची सारखीच हजामत करावयाची असते. परंतु शिंप्यांच्या दालनांत यांची फार जरूर लागते ! कारण रावसाहेब झाल्यामुळें जर कोणी सभ्य गृहस्थ होण्यास आला असेल तर त्याचा पोशाख निराळा, रावबहादूर झाल्यामुळें आला असेल तर त्याचा पोशाख निराळा, हायकोर्टाचा वकील म्हणून आला असेल तर त्याचा पोशाख निराळा, डॉक्टर म्हणून आला असेल तर पोशाख निराळा, जज असेल तर पोशाख निराळा, आणि व्यापारी असेल तर पोशाख निराळा. सगळीं खुबी काय ती पोशाखात आहे.

अशा रीतीनें म्यानेजरचें भाषण ऐकून सभ्य गृहस्थ करण्याच्या कृतींबद्दल मला बरीच कल्पना आली. व नंतर आम्ही दोघेजण जिकडून माल तयार होऊन बाहेर पडतो त्या दरवाज्याकडे गेलों. सभ्य गृहस्थ तयार करण्याला अथपासून इतिपर्यंत लागणारें यच्चयावत् सामान म्यानेजरनीं आपल्या कांपाऊंडमध्ये आणून ठेविलें होतें. बुटाचीं दुकानें, घड्याळाचीं दुकानें, हातरुमाल व त्याच्यावर शिंपडावयाचीं विलायती अत्तरे, हातांत घरावयाच्या छड्या, गळ्यांतील कॉलर व डोळ्यावरील चष्मे, या सर्वांचीं दुकानें, उत्तम ब्रॅंडीचीं दुकानें, फस्टक्लास भाड्याच्या गाड्या, व त्या गाड्यांवर पुढें पाठीमागें बसणारे लिहरी घातलेले भाड्याचे नोकर, या सर्व जिनसांचे कारखाने पाहात पाहात आम्ही दरवाजापार्शीं येऊन पोंचलों. त्यावेळीं एक सभ्य गृहस्थ पूर्णपणें तयार होऊन गाडींत घालून बाहेर पाठविण्यांत येत होता त्याच्यांत कांहीं तरी कमतरपणा राहिला आहे, असें म्यानेजरच्या नजरेस येऊन त्यांनीं ती गाडी थांबविली. व त्या सभ्य गृहस्थाला तपासून पाहतां, म्यानेजरना असें दिसून आलें कीं, त्याच्यामध्ये खरेपणा, निस्पृहीपणा, स्पष्टवक्तेपणा, स्वाभिमान, स्वदेशभक्ति, इत्यादि पुष्कळच दोष राहिले होते. ते त्यांनीं त्याच्या

कानांत फुंकर घालून सर्व बाहेर काढले, आणि मग त्याची गाडी जाऊ दिली. गाडी गेल्यावर म्यानेजर आपल्याशीं पुटपुटले, “मूर्ख बेटा, ही घाण डोक्यांत घेऊन हा कमिशनर साहेबाकडे चाकरी मागण्यासाठीं जात होता ! अशानें याला जागा मिळेल काय ? ” असें म्हणत त्याच्या डोक्यांतून काढलेला खरेपणा, निस्पृहीपणा वगैरे जिन्नसाच्या म्यानेजर साहेब पुड्या करूं लागले. तेव्हां मी त्यांना विचारिलें, याचा तुम्ही काय उपयोग करतां ? तेव्हां ते म्हणाले, हे जिन्नस आमच्या कारखान्यांत मुळींच लागत नाहींत. याचा खप गरिबगुरीब लोकांत मात्र होतो.

यानंतर म्यानेजरनीं मला त्या कारखान्यातील औषधिसंग्रहालयांत नेलें. व तेथें त्यांनीं मला कित्येक चमत्कारिक औषधि दाखविल्या. स्तुतिपाटाच्या गोळ्याची एक बाटली दाखवून मला ते म्हणाले, यातील एक गोळी तोंडात घरून जर कोणी सभ्य गृहस्थ साहेबाकडे जाईल, तर संबंध एक तासभर साहेबांची स्तुति करूनहि आपल्याला थकवा आला आहे असें त्याला वाटावयाचें नाहीं. व त्या गोळ्याचा खप स्मारकाची वगैरे धामधुम कोठें चालली असली तर त्या वेळीं अतिशय होतो, असें त्यांनीं मला सांगितलें.

असेच आणखीहि कित्येक चमत्कार त्यांनीं मला सांगितले व दाखविले. परंतु यांत्रिक पद्धतीवर सभ्य गृहस्थ बनवितां येणें शक्य आहे या चमत्काराबद्दलचें मला सर्वोत्तम अतिशय आश्चर्य वाटलें. व या नवीन शोधानें थक होऊन म्यानेजरसाहेबांची रजा घेऊन मी आपल्या घराकडे येण्यासाठीं निघालों.

नुकतीच एक अतिशय महत्त्वाची सभा भरली होती. व त्या सभेच्या महत्त्वाच्या मानानें तिच्यातील सभासदहि मोठे दिव्य व विलक्षण पुरुष होते. या सभेच्या अधिवेशनासाठीं आकाशरूपी भव्य मंडपाची योजना करण्यांत आली होती. चारी बाजूंनीं इंद्रधनुष्याच्या कमानी लावल्या असल्यामुळें त्या मंडपाला अतिशय शोभा आली होती. आकाशांतून उडत असताना मध्येंच थकल्यामुळें विश्रांति घेण्याकरितां काळ्याभोर ढगांवर बसलेल्या पक्ष्यांनीं त्याच्यावर चंचुप्रहार केल्यामुळें त्यांच्यामधून कारंजाच्या ज्या सहस्रावधि धारा मोठ्या सोसाट्यानें उंच उडत होत्या, त्यांच्या योगानें त्या मंडपाच्या सभोवतालचा प्रदेश अतिशय थंडगार झालेला होता. त्या मंडपाच्या सभोवतार व मधून मधून नक्षत्ररूपी मोत्याच्या झालरी लटकावून दिलेल्या असल्यामुळें त्या मंडपाला विशेषच प्रेक्षणीयता प्राप्त झालेली होती. विजेच्या प्रकाशानें तो सर्व मंडप प्रज्वलित केलेला होता. अत्यंत मृदु अशा पांढऱ्या शुभ्र ढगांच्या गाद्या सर्व सभामंडपभर पसरलेल्या होत्या. मध्यभागीं गारांच्या लहान लहान तुकड्यांनीं एक उंच सिंहासन बनविल्लें होतें, व त्याच्यावर विजेचें तेज प्रतिबिंबित झाल्लें असल्यामुळें तें सिंहासन मोठमोठ्या हिऱ्यांचेंच केलेलें आहे कीं काय, असा भास होत होता. त्या मुख्य सिंहासनाच्या दोन बाजूला अशाच प्रकारच्या लहान लहान आसनांच्या दोन रांगा तयार केलेल्या होत्या.

त्या सभामंडपांतील व्यवस्था ठेवण्याचें काम व कोणाचीं पत्रें, निरोप वगैरे आल्यास तो ज्याचा त्याजपाशीं पोंचविण्याचें काम मरुद्रणाकडे होतें. सभा भरण्याला अवकाश होता, म्हणून काहीं मरुद्रण आपलें मनोरंजन करण्यासाठीं इकडे तिकडे फिरत होते. त्यांतील दोघेजण फिरतां फिरतां

एका ढगाच्या अगदी टोंकाशी आले. तेथे तो ढग संपून तेथून खाली अतिशय खोल कडा तुटलेला होता. मनुष्यांनी तेथून खालती पाहिले असते तर त्यांना भोंवळ आल्यावाचून खात्रीने राहिली नसती. त्या ढगाच्या टोंकावरून निर्घास्तपणे खाली पाय सोडून ते दोघे मरुद्रण तेथे एकमेकाशी बोलत बसले. त्यावेळी तेथून एका बाजूला आपली पृथ्वी दिसत होती. तिच्याकडे त्या दोघांचे सहज लक्ष गेले. तेव्हा तेथील प्रदेशाचे निरीक्षण करताना त्यांच्या असे दृष्टोत्पत्तीस आले की, अनेक ठिकाणी अनेक लोक परमेश्वराची प्रार्थना करण्यात निमग्न झालेले आहेत. ते पाहून त्यातील एक मरुद्रण सद्गदित अंतःकरणाने म्हणाला, “ अहाहा ! हे लोक मोठे पुण्यवान् आहेत ! याची प्रौढा काय वर्णावी ! परमेश्वराची प्रार्थना करण्यात हे किती तरी निमग्न झाले आहेत पाहा. हे इतके पुण्यवान् असून याना परमेश्वराने अजून मृत्युलोकात कसे ठेविले आहे कोण जाणे. कोणी गुडघे टेकीत आहेत. डोळे मिटीत आहेत, कोणी नाक घाशीत आहेत व कोणी हात जोडीत आहेत ! अहाहा ! काय ही ह्याची भक्ति आणि काय हा ह्याचा भाविकपणा ! अलिकडे जगात नास्तिक लोक फार झाले आहेत, अशी कोणी येथे कंडी उठविली आहे, पण ती अगदी खोटी असली पाहिजे. इतके घट्ट डोळे मिटून धरणारे लोक जर नास्तिक असतील तर मग भाविक कोणाला म्हणावयाचे, हे निदान मला तरी समजत नाही. मला तर हे लोक अतिशय श्रद्धालु, धार्मिक, दयाळु, आणि विरक्त असे दिसत आहेत ! ” याच्यावर त्याचा सोबती काही बोलणार, इतक्यात तिसरा एक मरुद्रण त्याच्याजवळ येऊन म्हणाला, “ वा ! अजून तुम्ही येथेच आहा काय ? तिकडे सभेला सुरुवात झाली हे तुम्हांला माहित नाही कसे ? ” हे ऐकून ते दोघेहि घाबरून उठले आणि सर्वजण सभामंडपाकडे अतिशय त्वरेने चालते झाले.

सभेला आधीच सुरुवात झालेली होती. तेथे फार मंडळी नव्हती. निवडक निवडक मंडळीच जमली होती. व त्यांतल्या त्यांतहि प्रमुख म्हटले तर ख्रिस्त महंमद, झोरअॅस्टर, वगैरे होते. अध्यक्षस्थान परमात्म्याने स्वीकारिलेले होते. व वर सांगितलेली प्रमुख मंडळी अध्यक्षच्या कानाशी लागून कांही गुप्त खलवते करण्याचे कामांत गुंतलेली होती. व त्यांचे मन विचारांत अगदी गढून गेले होते, असे दिसत होते. इतक्यांत एकाएकी तेथे मोठ्ठा

गोंगाट ऐकू येऊं लागला. व वाढतां वाढता त्याचा कलकलाट अतिशयच वाढला. त्या सभेंत एकमेकांच्या शेजारी बसलेल्या मंडळींचें सुद्धां एकमेकांना बोलणें ऐकू येईनासें झालें. परमात्मा आणि वर सांगितलेली इतर मंडळी जो कांहीं एकांत करीत होते त्याला व्यत्यय आला. परमात्मा स्तब्ध बसला. ख्रिस्ताची मुद्रा त्रासलेली दिसली. आणि महंमद तर आपल्या विचारांत व्यत्यय आला म्हणून रागानें लाल झाला. व त्यानें मरुद्गणाना विचारलें, “ ही कटकट कोणी चालविली आहे ? ” मरुद्गणांनीं तपास काढून अशी बातमी आणिली कीं, हल्लीं पृथ्वीवर ब्रिटिश आणि बोअर या दोघांमध्ये जी लढाई चालली आहे तिच्यामध्ये ब्रिटिश लोकांना जय मिळावा म्हणून पृथ्वीवरील काहीं लोक आपल्याकडे प्रार्थना करीत आहेत. “ हे कोण जातीचे लोक आहेत ? ” असा महंमदानें प्रश्न केल्यावरून मरुद्गणापैकीं एकजण म्हणाला, “ महाराज, तें काहीं आम्हांला ओळखत नाही. पण त्यांच्या बाह्य स्वरूपावरून ते तुमच्यासारखे दिसत आहेत. तेव्हां तुम्ही प्रत्यक्ष त्यांना पाहिलें तर ते कोण जातीचे आहेत हे तुम्हांला कदाचित् कळेल. ” असें करण्याविषयीं ख्रिस्तानेंहि शिफारस केल्यावरून महंमदानें ज्या दगाच्या भोंकांतून तो गोंगाट वर येत होता त्यांतून डोकावून खालीं पाहिलें. पण कांहीं वेळानें वर डोके काढून महंमद म्हणाला, “ बाह्य स्वरूपावरून हे काहींसे माझ्यासारखे दिसतात खरे. पण हे प्रार्थना करीत आहेत किंवा कोणाला शिष्या देत आहेत, हें मला काहींच कळत नाही. कारण हे लोक हा गोंगाट कोणत्या भाषेंत करीत असतील तो करोत, ते अरबी भाषेंत बोलत नाहीत हें खास. ख्रिस्त महाराज, तुम्ही तरी जरा यांत डोके घालून पहा बरें. ” त्याप्रमाणें ख्रिस्तानें डोके घालून पाहिलें. व त्या भोंकांतून मान वर काढल्यानंतर ख्रिस्त म्हणाला, “ काय ! अजून दोन हजार वर्षे पुरीं झालीं नाहीत तों जगातील भाषेंत इतका फरक पडावा काय ? यांच्या या कलकलाटांत यहूदी किंवा लाटिन भाषेचें एक अक्षर सुद्धां दिसत नाही. जगातील लोक आपल्या भाषा इतक्या लवकर बदलू लागले तर मग आमच्यासारख्या, त्यांनीं मानलेल्या देवांना, निर-निराळ्या भाषांच्या डिकशनऱ्यांचीं पत्रास कपाटें सुद्धां पुरावयाचीं नाहीत.

बॅन्विलोनचा टॉवर उभारण्याच्या पूर्वी सगळ्या लोकांची एक भाषा होती. ती वेळ देवांना मोठी सोईस्कर होती. युनिव्हर्सिटींतल्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे देवांनींहि दोन दोन तीन तीन भाषा शिकाव्या म्हणजे याचा अर्थ काय ? आपल्याला कांहीं ह्या गोंगाटांतील शब्द उकलत नाहीत. झारोअॅस्टर महाराज, तुम्ही तरी पाहा बरे, ही तुमच्या लोकांची प्रार्थना आहे काय ? ” “ आमच्या लोकांची प्रार्थना ! आणि ती इतक्या उशीराने ! ” झारोअॅस्टर तिरस्कार-युक्त मुद्रेने म्हणाला, “ माझे लोक या कामांत इतके मार्गे कधीच राहावयाचे नाहीत. लढाई सुरु झाल्याबरोबर पहिली प्रार्थना माझ्या लोकांची आहे. लढाई सुरु झाल्यापासून चार महिन्यांनी प्रार्थना करण्याची आठवण होण्या-इतके राजनिष्ठेच्या टापटिपीचे अज्ञान माझ्या लोकांत मुळीच नाही. हे मूर्ख आणि आळशी लोक तुमच्यापैकीच कोणाचे तरी असले पाहिजेत. ते तुमचे तुम्हीच ओळखून घ्या. ” ही सगळी संभाषणे ऐकून परमात्म्याला किंचित हंसू आले व तो या सर्व घोटाळ्यांचे निराकरण होण्यासाठी आपल्या भाषणाला सुरुवात करण्याच्या बेतांत होता.

इतक्यांत एक मरुद्गण हातांत लखोटा घेऊन सभामंडपांत आला. व त्याजवरील पत्ता वाचीत वाचीत म्हणाला, “ येथे एकेश्वर या नांवाचा देव कोण आहे बुवा ? येथे तर कोणी नाही. ” असे म्हणून त्याने तो लखोटा अध्यक्षखेरीज करून इतर सर्वजणांना दाखविला, व हा तुमचा आहे काय म्हणून विचारिले. परंतु त्या लखोट्याचा घनी कोठेंहि सांपडेना. तेव्हां खिस्त म्हणाला, “ अरे तो लखोटा फिरून एकदां माझ्याकडे आण पाहू. ” असे म्हणून तो लखोटा त्याच्या हातांतून घेऊन खिस्त आपल्याशी म्हणाला, “ यांत आहे तरी काय हे मला आधी पाहू द्या. ” असे म्हणून त्याने त्या लखोट्यांतील मजकूर पाहिला व नंतर तो म्हणाला, “ हं ! हं ! एक प्रार्थनापत्रच आहे. व इंग्रजांना जय मिळावा म्हणून यांत प्रार्थना केली आहे. यातील प्रार्थनेच्या झोंकावरून असे दिसते की, ही माझ्याच लोकांची प्रार्थना असावी; इतकी हुबेहुब ही वठली आहे. शिवाय ही प्रार्थना डोळे मिटून केलेली असली पाहिजे. कारण त्याशिवाय या प्रार्थनेत इतक्या शुका कशा झाल्या असत्या ? तेव्हां हा लखोटा माझाच असेल काय ? पण माझे नांव एकेश्वर कोठें आहे ? नांवाशिवाय बाकी सर्व माझ्याशी जुळते.

तेव्हां मला वाटते माझ्यासारखा कोणी तरी तोतया देव या लोकांना फसवीत असला पाहिजे यांत संशय नाही. ” असे म्हणून संतापाने तो लखोटा खाली खिस्ताने फेंकला. तेव्हां परमात्मा तो लखोटा उचलून घेत असलेल्या मरुद्गणाला म्हणाला, “ तुम्हांला सर्वोना मी एकदांच सांगून ठेवितों की, कोणत्याहि देवाच्या नावाने लखोटे आले तरी ते मला पोचले म्हणजे ते त्या त्या देवांना पोचल्यासारखेच आहेत. एकेश्वर मीच, खिस्त मीच, महंमद मीच, झोरोअॅस्टर मीच, सर्व कांहीं मीच आहे. माझ्या व्यतिरिक्त दुसरे कांहीं नाही. कोणाची प्रार्थना कोणत्याहि भाषेत असो, मला ती समजते. मला आरबी येते, यहुदी येते, लॅटिन येते, व फारशीहि येते. आजपर्यंत लोक ज्या ज्या भाषा बोलले व यापुढे बोलतील त्या सर्व भाषा मला समजतात. मला समजत नाही असे कांहींहि नाही. ”

अशा रीतीने परमात्म्याचे भाषण चालले असतां, एक मरुद्गण सभामंडपांत येऊन महंमदाकडे वळून म्हणाला, “ महाराज, आतांच्या आतां चमत्कार झाला की, माझ्या पायाखालचा ढग एकाएकी डळमळू लागला, व त्याचे कारण काय म्हणून मी इकडे तिकडे पाहू लागलों तों माझ्या पायाजवळच त्या ढगाला एक मोठे भोंक पडले, व त्यांतून एक प्रार्थना एकदम वर घुसली. या प्रार्थना कोणाकडून येतात हे कळण्याला येथे बरीच पंचाईत पडते. हे मी नुकतेच पाहिले होते, म्हणून ती प्रार्थना वर पाठविणाराना मी तेथल्या तेथेच विचारिले की, ही प्रार्थना कोणाची आहे ? तेव्हां ते म्हणाले, ही मुसलमानांनी केलेली महंमदाची प्रार्थना आहे. तेव्हां महंमदमहाराज, ती आपण येऊन ऐकावी. ” नंतर त्या ढगांतील भोंकाजवळ जाऊन महंमद कान लावून ती प्रार्थना ऐकू लागला. इतक्यांत दुसरा एक मरुद्गण धांवत येऊन महंमदाला म्हणाला, “ महाराज, मी उभा होतो तेथील ढगाला भोंक पडून त्यांतून एक प्रार्थना आपल्याकडे येत आहे. ती ऐकावयाला आपण चला. ” याचे बोलणे संपले नाही तों आणखी दहा पंधरा मरुद्गण धापा टाकीत व महंमद कोठे आहे, असे विचारित तेथे आले व महंमदाला पाहून सांगू लागले की, “ महाराज, आमच्या जवळच्या ढगाची तर शुद्ध चाळण झाली आहे. त्याला इतकी बारीक भोंके पडत चालली आहेत की, त्यांतून आतां किती प्रार्थना वर येत आहेत याचा आम्हांला कांहीं देखील

अंदाज लागत नाही. तेव्हा आपण तेथे चलावे.” या एकावर एक बातम्या आलेल्या ऐकून महंमद अगदी गांगरून गेला आणि म्हणाला, “ इतक्या प्रार्थना एकदम आल्या तर त्या एकावयाच्या तरी कशा ? देवांना किती कान असतात म्हणून या लोकांना वाटते कोण जाणे ! ”

ही घांदल उडालेली पाहून परमात्म्याने महंमदाला हांक मारून सांगितले, “ तू स्वस्थ आपल्या जाग्यावर येऊन बस. एका वेळी दहा पंधराच काय, पण लक्षावधि प्रार्थना जरी आल्या तरी त्या ऐकण्याला मी समर्थ आहे; आपल्याला प्रार्थनाच पाहिजे आहेत, पण त्या आहेत कोठे ? प्रार्थना करणारे लोक हल्ली इतके दुर्मिळ झाले आहेत की—”

ज्या मरुद्गणाने पृथ्वीवर चाललेल्या प्रार्थना नुकत्याच पाहिल्याचे वर सांगितले आहे. त्याच्याने परमात्म्याचे वरील भाषण ऐकवेना, व म्हणून तो मध्येच म्हणाला, “महाराज, आपल्याविरुद्ध बोलण्याचा माझा अधिकार नाही, पण मी पृथ्वीवरील देखावा नुकताच पाहिलेला असल्यामुळे माझ्याने बोलल्या-घातून राहावत नाही. महाराज, जेथे जेथे देऊळ, मशीद, अग्यारी किंवा चर्च म्हणून आहे, तेथे तेथे हल्ली अनेक लोक जमून आपली प्रार्थना करीत आहेत. त्यांच्यासारखे पुण्यवान्, पवित्र आणि दयाळु लोक दुसरे कोठेहि नसतील.” “ काय ! या लोकांना तूं पुण्यवान्, पवित्र आणि दयाळु म्हणतोस ! ” परमात्मा म्हणाला, “या पृथ्वीवरील लोकांचे खरे स्वरूप तुम्हांला कळावयास पाहिजे असेल तर त्या पलीकडच्या समुद्रामध्ये जमिनीचा जो एक त्रिकोणाकृति तुकडा दिसतो आहे त्यातील एका कोपऱ्यांत काय चालले आहे तें पाहा.” तेव्हा तें पाहाण्यासाठी सभेतील सभासद व मरुद्गण गेले. तो तेथे इंग्लिश आणि बोअर यांच्यामध्ये चाललेली लढाई त्यांच्या दृष्टीस पडली. व माणसें माणसांची डोकी उडविताना त्यांनी पाहिली. खिस्त, महंमद वगैरे सर्व मंडळींच्या अंगावर शहारे आले; व “हें अघोर कर्म आतां बंद करा,” म्हणून त्यांनी पुष्कळ ओरडून सांगितले. पण त्यांच्या सांगण्याकडे तेथे कोणीच लक्ष देईना. व तोफेच्या आवाजापुढे खिस्ताच्या आवाजाचे मुळीच तेज पडेना. शिवाय तेथे रक्ताच्या पाटाची आणि मेलेल्या माणसांच्या डोक्यांच्या ढिगाची इतकी दुर्गंधि येऊ लागली की, तेथे उभे राहाणेच अशक्य झाले. तरी पण खिस्त वगैरे, “लेकरांनी, भांडूं नका,” असा उपदेश

करीत उभे होतेच. इतक्यांत अगदी नवीन शोध करून काढलेला एक तोफेचा गोळा इतका उंच उडाला की, तो फुटून त्यांतील चाकू, कातऱ्या आपल्या अंगावर येऊन आपल्याला जखमा करतात की काय, अशी सर्वांना भीति वाटली. व त्यामुळे सर्व मरुद्गण वगैरे मंडळी घांवत घांवत माघारी आली. तेव्हां परमात्म्याने त्यांना विचारिले, “ का झाली खात्री ? ” व त्यानंतर फिरून परमात्मा म्हणाला, “ अहो, त्या प्रार्थनावरून या लोकांना पवित्र म्हणणे किती चुकीचे आहे हे आतां तुमच्या लक्षांत आलेच आहे. या प्रार्थनांत कांहींच अर्थ नाही. हे लोक या प्रार्थना देवासाठीं करीत नाहीत, तर आपल्या राजांसाठीं करीत आहेत; भक्तीनें करीत नाहीत, तर भितीनें करीत आहेत. त्यांनीं दिवसांतून दोनदां संध्या करावी, किंवा तीनदां निमाज पढावा, किंवा आठवड्यांतून एकदां तरी प्रार्थना करावी म्हणून ठराविलेले आहे. परंतु त्या ठरावाप्रमाणे हजारांतून एकजण वागत असेल तर शपथ ! आणि तेच लोक आतां दिवसांतून दहा वेळ प्रार्थना करीत आहेत. तेव्हां अशा लोकांना भाविक कसे म्हणावे ? शिवाय हे लोक प्रार्थनेसाठीं जमतात, तेव्हां तरी ते आपल्या पापाचीं चिन्हें आपल्यापासून दूर ठेवितात काय ? नाही. प्रार्थना करण्यासाठीं जमलेल्या डाव्या बाजूच्या याच मेळ्याकडे पाहा ! एकाच्या खिशांत चोरीचे पैसे आहेत. दुसऱ्याच्या जिभेवर असत्य भाषणाचे डाग पडलेले आहेत. तिसऱ्याच्या गालावर त्याच्या वेश्येनें घेतलेल्या चुंबनाचा छाप स्पष्ट दिसत आहे. त्या चौथ्याच्या तोंडाला शरावची दुर्गंधि येत आहे. त्या इसमाच्या हाताला निरपराधी माणसाच्या रक्ताचे डाग पडलेले आहेत. आणि त्याच्या पलीकडील इसमाच्या अंगावर लांबाच्या पैशांनीं विकत घेतलेला दुपेटा आहे. हे लोक देवाची प्रार्थना करणार होय ! पातकाच्या सर्व चिन्हांनीं नखशिखांत नटलेले जे लोक त्यांची प्रार्थना कोण ऐकेल ! यांच्या पातकांपसून देवांनाहि भय वाटल्यावांचून राहाणार नाहीं. आपल्या ह्या वरकरणी प्रार्थनांपासून देवाच्या घरीं कांहीं फायदा होणार नाही, हे या प्रार्थना करणारांपैकींहि पुष्कळजण समजून आहेत. पण त्यांना देवाच्या घरचा फायदा नकोच आहे. राजाच्या घरचा फायदा मिळाला म्हणजे त्यांचें काम झालें. त्यांच्या या प्रार्थना पदव्यांसाठीं आहेत. पण देवाच्या घरीं पदव्या कोठच्या ? एखाद्या गलबताप्रमाणे वारा लागेल तशी पाठ फिरविणारे

हे तोंडपुजे लोक, आपल्या तोंडपुजेपणाने जसे राजांना फसवितात, तसे ते आपल्या प्रार्थनांनी देवानांही कदाचित् फसवू पाहात असतील. पण राजांमध्ये आणि देवांमध्ये पुष्कळ अंतर आहे, हे त्यांनी लक्षांत बाळगले पाहिजे. बरे, इंद्रजांचा जय व्हावा अशी हे लोक प्रार्थना करतात, म्हणजे अर्थात् बोअर लोकांचा पराजय होऊन ते मरावे, अशी हे प्रार्थना करतात असें होतें. पण त्या विचाराच्या बोअर लोकांनी मरावे अशी प्रार्थना करण्याइतकें त्यांनी यांचें काय बरें वाईट केले आहे ? त्यांनी यांच्यावर कधी जबर कर बसविले आहेत ? किंवा यांच्या बायकांवर बलात्कार केले आहेत ? किंवा कधी यांना गोळ्या घालून त्यांनी मारिले आहे ? असें काहीं एक नसतांना त्या बोअर लोकांनी मरावे अशी प्रार्थना काहीं मनुष्यांनी देवापार्शी करावी, यांत या लोकांचा नीचपणा किती आहे तो दिसून येत नाही काय ? मनुष्यानें राजनिष्ठ असले पाहिजे. ' ना विष्णुः पृथिवीपतिः । ' हे वचन भीम लिहून ठेविलेले आहे. पण राजनिष्ठेबरोबरच दुसऱ्याही काहीं चांगल्या गोष्टी जगांत वास्तव्य करीत आहेत, हे मनुष्यांनी विसरतां कामा नये. जगांतील मनुष्यांचें दुःख कसे कमी होईल याविषयी विचार करीत आपण सर्व आज बसलों असतांना, येथे आपल्या पुढें ' बोअर लोक मरावे ' म्हणून हे लोक प्रार्थना करीत आहेत यांना काय म्हणावे ! लोकांना मारण्याचा धंदा देवाने पतकरला असें यांना कोणी सांगितले कोण जाणे. असो. असल्या ह्या मूर्खपणाच्या प्रार्थनांकडे आपण सर्वांनी दुर्लक्ष करावे हेंच बरें ! ' ' असें परमात्म्यानें सांगितले व तीच गोष्ट सर्वांना पसंत पडली. नंतर पूर्वी हातीं घेतलेल्या मनुष्य दुःख-निवारणाच्या कामासाठीं फिरून केव्हां जमावयाचें, हे ठरवून झाल्यानंतर सभा बरखास्त झाली. सर्व सभासद अदृश्य झाले. दगांच्या घातलेल्या बैठकी वाऱ्याने काढून टाकल्या आणि आकाश नेहमीप्रमाणें स्वच्छ झाले.

अनाथांवर दया : : : १८

ट्रान्सव्हालमध्ये लढाई सुरू होऊन पांच महिने होत आले. इतक्या मुदतीत अदमासे इंग्रजांकडील दहा हजार आणि बोअर लोकांकडील दहा हजार शिपाई मेले असतील. बोअर लोकांच्या बाजूचे शिपाई कदाचित् यापेक्षा कमी मेले असतील किंवा कैदी झाले असतील. परंतु अदमासाने दहा हजार संख्या खरी असे घरून आपण चाललो, तर या दहा हजारांचा काय अर्थ होतो? याचा अर्थ असा होतो की, दक्षिण आफ्रिकेतील दहा हजार कुटुंबे आज अगदी बसल्यासारखी झाली, दहा हजार ईश्वराने निर्माण केलेले प्राणी मनुष्यरूपी राक्षसाने गिळून टाकिले. दहा हजार बोअर स्त्रिया विधवा झाल्या, दहा हजार घरांत दुःख आणि शोक यांच्या शिवाय आज दुसरा कसलाहि आवाज ऐकू येत नाही, व प्रत्येकाला सरासरीने दोन मुले असे प्रमाण घरिले तर आज दक्षिण आफ्रिकेमध्ये वीस हजार मुले आपल्या बापांच्या मरणामुळे पोरकी आणि अनाथ होऊन रडत बसली आहेत. इतका मोठा हा दुःखाचा समुद्र आफ्रिकेच्या दक्षिण भागामध्ये लढाईच्या योगाने चोहोंकडे पसरला आहे. प्लेग आणि दुष्काळ यांच्या योगाने हिंदुस्थानांत हल्ली ठिकठिकाणी अशाच प्रकारचे दुःखाचे समुद्र पसरत चालले आहेत. परंतु हिंदुस्थानासंबंधी आनंदाची गोष्ट ही आहे की, येथील दुःखसमुद्र आटवून कोरडा करण्याला इंग्रजसरकार समर्थ आहे. पण हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या-शिवाय आणखीहि एका देशावर दुःखाच्या लाटा उसळत आहेत. व तो देश इंग्लंड हा होय. दक्षिण आफ्रिकेच्या सारखीच इंग्लंडची स्थिति झालेली आहे. याप्रमाणे दक्षिण आफ्रिका, हिंदुस्थान आणि इंग्लंड हे तीन देश प्रमुखत्वाने आज दुःखांत सांपडलेले आहेत. यांपैकी हिंदुस्थान देश हा ईश्वरी

कोपामुळे दुःखात सांपडला आहे. आणि दक्षिण आफ्रिका व इंग्लंड हे मानवी कोपामुळे दुःखात सांपडलेले आहेत. परंतु कोणी कोणत्याही कारणाने दुःखात सांपडलेला असो, त्याच्या दुःखाचे परिमार्जन करणे, या गोष्टीकडे दयाळु मनुष्याची स्वभावतःच प्रवृत्ति होते. कोणत्या कारणाने दुःख प्राप्त झाले आहे, याची पंचाईत दया करित बसत नाही; तर कोणत्या रीतीने हे दुःख नाहीसे होईल याचा विचार करणे, हे दयेचे काम आहे. कोणी कशामुळेहि अनाथ होवो, पण अनाथ झाल्याकी तो दयेच्या ताब्यांत आलाच. मग दया त्याला सोडणार नाही. व याच तत्वावर मनुष्याच्या मनाला दयेचा पाझर फुटत असतो. पण जेथे जेथे दुःखी माणसाबद्दल करुणा दाखविली जाते, तेथे तेथे ती खरोखर दयेपासूनच उत्पन्न झालेली असते, असे म्हणता येत नाही. दयेबरोबर आणखीहि कित्येक गोष्टी त्यांत मिसळलेल्या असतात. दक्षिण आफ्रिकेतील लढाईत नवरे मेल्यामुळे झालेल्या विधवांसाठी आणि बाप मेल्यामुळे झालेल्या पोरक्या पोरंसाठी हिंदुस्थानातील राजानीं इंग्लंडमध्ये जे पैसे पाठविले ते दयेनें तर खरेच. पण त्या दयेबरोबर आणखीहि कित्येक कारणे असली पाहिजेत, हे कोणासहि सांगावयास नको. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानातील दुष्काळपीडित लोकांना मदत करण्यासाठी जो मॅन्शन हाऊस फंड गोळा होत आहे तोहि एकटी दया गोळा करित आहे असें नाही, तर तिच्याबरोबर आणखीहि कित्येक हेतु खटपट करित आहेत. परंतु कोणत्याहि कारणाने का होईना, आज हिंदुस्थान आणि इंग्लंड येथील अनाथांना कशी तरी मदत मिळत आहे हे खास. पण दक्षिण आफ्रिकेतील अनाथ अजून अनाथच आहेत. जिचा नवरा मेल्याचीतार येऊन महिना देखील झाला नसेल अशा इंग्रजी शिपायाच्या विधवेला पेन्शन मिळून ती आपल्या पुढल्या उद्योगाला लागली देखील असेल. पण बोअर शिपायाच्या विधवेच्या डोळ्यांतील अश्रू अजून तसेच वाहत असतील. इंग्लंडमधील पोरक्या पोराना च्यारिटी फंडांतून वगैरे पैसे मिळून ते कोठल्या तरी बोर्डिंग हाऊसमधून खुशाल राहण्यास गेले असतील; परंतु बोअर शिपायांच्या पोरक्या पोरानांच्या डोळ्यांपुढील त्यांच्या बापाची मूर्ति अजून जशीच्या तशीच कायम असेल. अशा प्रकारच्या या आफ्रिकेतील स्थितांचे चित्र जर कोणी आपल्या डोळ्यांपुढे कल्पनासृष्टीने निर्माण करील तर त्याच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू

लागल्याघांचून कधी राहाणार नाहीत. अशा स्थितीत ती असतील, तर त्यांना आपण मदत करावी, असा विचार कोणाच्याहि मनांत येणें अगदीं साहजिक आहे. फ्रान्समध्ये अशा प्रकारच्या बोअर लोकांना मदत करण्याकरितां वर्गणी गोळा करण्याचा प्रयत्न चालला आहे, असें इंग्रजी पत्रांवरून समजतें. आयर्लंडमध्ये तर बोअर लोकांबद्दल विशेषच सहानुभूति असल्यामुळें तेथें त्यांना मदत करण्यासाठीं वर्गणी गोळा झाली तर त्यांत नवल नाही. पण खुद्द इंग्लंडमध्येहि बोअर लोकांच्या वतीनें नुकतीच एक सभा भरविण्यांत आली होती, असें प्रसिद्ध झालें आहे.

पण अशा प्रकारची गोष्ट कोणी आपल्याकडे काढल्यास त्याजवर मुख्य आक्षेप हा येणार कीं, ही गोष्ट इंग्रजांना आवडणार नाही. पण असा आक्षेप काढणाराकडून एक चूक होत आहे ती अशी : बोअर लोकांच्या सैन्याला मदत करणें हें खरोखर इंग्रजांच्या विरुद्ध आहे. व तसें त्यांच्या अंमलांतील कोणी करूं नये. पण त्यांच्या शिपायांच्या विधवा आणि पोरकीं पोरें अशा अनाथ माणसांना कोणाच्या हातून कांहीं मदत झाल्यास त्याबद्दल इंग्रजांना विषाद वाटेल, असें मुळींच नाही. हिंदुस्थानाजवळ शिपाई आणि घोडे असतील तर इंग्लंड जेव्हां ट्रान्सवालशीं लढाई सुरू करील तेव्हां ते हिंदुस्थानानें इंग्लंडला द्यावे, हें इंपीरियल राजनिष्ठेचें पहिलें कर्तव्यकर्म आहे. पण हें इंपीरियल राजनिष्ठेचे पहिलें कर्तव्यकर्म केल्यानंतर जर हिंदुस्थानापाशीं पैसा असेल, तर तो अनाथदुःखनिवारणाकडे हिंदुस्थानानें खर्चू नये, असें ती राजनिष्ठा कसें म्हणू शकेल ? इंग्लंडांतील विधवांना आणि पोरक्या पोराना मदत करण्यासाठीं हिंदुस्थानानें जे पैसे दिले ते राजनिष्ठेनें सांगितलें म्हणून दिले किंवा दयेनें सांगितलें म्हणून दिले ? याबाबतीत राजनिष्ठेचा कांहींच संबंध नाही. कारण इंग्लंडांतील एखाद्या सोजिराची विधवा किंवा त्याचा पोरका पोर यांपैकीं कोणीहि हिंदुस्थानचा राजा नाही. राजाला आपण कर देता. पण हिंदुस्थानांतील राजांनीं इंग्लंडांतील विधवा-फंडाला जे पैसे दिले आहेत तो कर नव्हे, तर धर्म आहे. या गोष्टींवरून हें उघड होते कीं, विधवाफंडाला पैसे देण्यांत राजनिष्ठेचा कांहींएक संबंध नाही. तें सर्व दयेचें फल आहे. आणि हें जर खरें आहे तर अमुक्यावरच दया कर आणि अमुक्यावर करूं नको, असें सांगण्याचा अधिकार राजनिष्ठेच्या

मर्यादेच्या पलीकडचा आहे. राजनिष्ठेचा प्रदेश आणि दयेचा प्रदेश हे अगदी भिन्न भिन्न आहेत. राजनिष्ठेची हक्क कायम राखून दयेनें दोन भराऱ्या जास्त मारल्या तरी तिला अडथळा करण्याचें राजनिष्ठेला कांहीं कारण नाही.

आतां इंग्रजी विधवांची आणि पोरक्या पोरांची हिंदुस्थानाला दया येते, ही गोष्ट हिंदुस्थाननें विधवाफंडाला पैसे दिले आहेत, यावरून स्पष्ट होते. पण इंग्रजी विधवांची आणि पोरक्या पोरांची दया येते ती त्या विधवा आणि तीं पोरां इंग्रजी आहेत म्हणून नव्हे; तर त्यांपैकीं कोणाचे नवरे मरून आणि कोणाचे बाप मरून तीं अनाथ झालीं आहेत, म्हणून त्यांची दया येते. व हें जर खरें आहे तर ज्या ज्या कोणी विधवा असतील आणि जीं जीं कोणी पोरकीं पोरां झालीं असतील, मग तीं इंग्लिश असोत किंवा बोअर असोत, त्या सर्वांवरून सारखीच दया मनात उत्पन्न झाली पाहिजे. व अशा दृष्टीनें पाहिलें तर इंग्लंडांतील विधवाफंडाला मदत करणाऱ्या राजांनीं आणि महाराजांनीं ट्रान्सवालमधील विधवांना मदत कां करूं नये, हें समजत नाही. बोअर लोक हे इंग्रजांचे, व इंग्रजांमुळे आमचे शत्रू होत; पण ते मेल्यानंतर त्यांच्या अनाथ विधवा आणि त्यांचीं अनाथ मुलें यांच्याशीं वैर करण्याइतके नीच आम्हीं खास नाहीं. खुर इंग्रज त्यांच्याशीं वैर करणार नाहीत; मग आम्हीं कां बरें करावें ? इतके नीच आणि निष्ठुर आपण आहों काय ? ज. फ्रांजेच्या बरोबर जीं बायकामुलें वगैरे होतीं त्यांना सुरक्षितपणें परत पांचतीं केल्यावरून रॉबर्टसाहेबांची वाहवा व्हावी आणि बोअर लोक हे इंग्रजांचे शत्रू एवढ्याच कारणासाठीं बोअर विधवा आणि पोरकीं पोरां यांना मदत करण्याची दयेनें आपल्या मनांत उत्पन्न केलेली स्फूर्ति आपण जागच्या जागीं दावून टाकावी, हे केवढें आश्चर्य आहे. रेडक्रॉस, म्हणजे तांबडे निशाण घेऊन जखमी लोकांना उचलून नेण्याकरितां किंवा औषध देण्याकरितां जर कोणी लढाईत गेला तर त्याला इजा न करण्याचा लढाईचा नियम आहे व या नियमाचा फायदा घेऊन पुष्कळ मिशनरी लोक लढाईमध्ये परोपकाराची कामें करण्यासाठीं जातात. अशा प्रकारचे बरेच राशियन लोक हल्लींच्या लढाईत गेले आहेत. आतां इंग्लंड आणि ट्रान्सवाल यांच्यामधील लढाईसंबंधानें पाहतां राशिया हा अगदीं तिन्हाईत आहे. तरी पण तो तिन्हाईतपणा राशियाचे कांहीं लोक रेडक्रॉस घेऊन लढाईत गेल्या

कारणानें यत्किंचित्हि नष्ट झालेला नाही. त्याचप्रमाणें हिंदुस्थानांतील कोणी लोकांनीं ट्रान्सव्हालांतील कांहीं विधवांना आणि पोरक्या पोराना मदत केली तर त्यापासून हिंदुस्थानच्या राजनिष्ठपणाला कांहीं व्यत्यय येतो, असें होण्याचा मुळींच संभव नाही. ज्यांना लढाई करून एकमेकांचे जीव घ्यावे यांतच भूषण वाटत असेल त्यांनीं खुशाल तसें करावें. पण परोपकारासारखें पुण्य नाही असें ज्यांना वाटत असेल त्यांना त्या सत्कर्मोत कोणत्याहि मिषानें कोणोंहि अडथळा करतां कामा नये, व करणारहि नाही. लम्ब्डेनच्या घोडेस्वारांच्या पलटणीला हजारों रुपयांच्या रकमा देणें, इंग्रजी शिपायांच्या सामानाचे खटोर ओढण्यासाठीं घोडे देणें, व राबर्टस् साहेबांनीं जय मिळविला म्हणजे आपण टाळ्या वाजविणें, हीं आपलीं कर्तव्यकर्में आहेतच. पण यांच्याबरोबरच अनाथांवर दया करणें हेंहि आपलें कर्तव्यकर्म आहे. व या सर्व कर्तव्य-कर्मोत आपण सारखेंच पुढें सरत जावें, हें आपल्याला भूषणास्पद आहे. लम्ब्डेनला रुपये दिले किंवा ट्रान्सव्हालमध्ये घोडे पाठविले, तर तें इंग्रजांच्या भीतीसाठीं किंवा खुशामतीसाठीं केलें असें कदाचित् कोणी म्हणेल. पण ट्रान्सव्हालांतील अनाथांच्या मदतीसाठीं कोणीं पैसे खर्चल्यास त्याजवर असले क्षुद्र आणि आपलपोटेपणाचे आक्षेप न येतां उलट खऱ्या दयेबद्दल त्याची कीर्ति होईल. शिवाय ट्रान्सव्हालच्या लढाईसाठीं इंग्लिशांना मदत करणें याला आपण राजनिष्ठा म्हणूं, स्वामिभक्ति म्हणूं, काय हवें तें चांगलें नांव देऊं. पण देवाच्या घरीं याला इतकें चांगलें नांव मिळेल किंवा नाही याची शंका आहे. तरी पण अनाथांवर आपण दया केली, तर त्याबद्दल देवाच्या घरीं आपल्याला पुण्य लागेल इतकेंच नव्हे, तर पृथ्वीवरील आपले देव जे इंग्लिश त्यांनाहि त्यापासून आनंदच होईल.

शंभर वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानांत चाकरीचा पेशा पुष्कळ कमी होता. बहुतेक लोक शेतकरीवर आणि इतर व्यापार घंदावर आपला चरितार्थ चालवीत असत. व त्या वेळच्या राजांनाहि हल्लींच्या इतके नौकर लागत नसत. अशा वेळच्या लोकांना सरटिक्रीट ह्या वस्तूची कल्पनाहि माहित नव्हती, तर मग किंमत कोटून माहित असणार ! सरटिक्रीट ही वस्तु इंग्रजांबरोबर हिंदुस्थानात आली. व इंग्रजी कारकीर्दीमध्ये सेव्यसेवकभावाचा जो अत्यंत अभ्युदय झाला, त्याच्याबरोबर सरटिक्रीटाचा चोहोंकडे झपाट्याने प्रसार होऊ लागला. साहेबलोक हिंदुस्थानात आले आणि त्यांनी येथील लोकांना चाकरीस टेवले. त्या चाकरींत पगार, बढती, पेन्शन वगैरे आमिषे होतीच; पण त्याशिवाय सरटिक्रीटाचेंहि एक आमिष त्यांनी उत्पन्न केले. या आमिषाची आजकाल लोकांना इतकी गोडी लागून राहिली आहे की, चाकरीचा फांस गळ्याला टोचून लागला तरी सरटिक्रीटाच्या आमिषाची आशा नौकर लोकांच्या मनातून कधीहि नाहीशी होत नाही. एक वेळ पेन्शन मिळाले नाही तरी हरकत नाही, पण साहेबांची चांगली चाकरी केल्याबद्दल सरटिक्रीट मिळाले पाहिजे, अशी पुष्कळांची महत्त्वाकांक्षा असते. व साहेबाचें सरटिक्रीट मिळाले नाही तर इतकी वर्षे चाकरी करून अखेरीस आपण आपला जन्म फुकट घालविला म्हणून कित्येक खरोखर रडत बसतात. एकाहि साहेबाचें सरटिक्रीट आपल्यापार्शी नाही, तेव्हां आतां आपल्याला या जगांत कोण थारा देणार, अशा विचारांनीं कित्येक अतिशय उदास आणि उद्विग्न होऊन जातात. एखादा साहेब बदलून जावयाचा असला तर त्याच्यापासून सरटिक्रीट घेऊन ठेवण्याविषयी बाप आपल्या मुलाला मोठ्या आग्रहानें सांगत असतो. आणि चाकरी सोडण्याच्या आर्षी साहेबाचें

सरटिफिकीट घेऊन ठेवण्याविपयी बायको आपल्या नवऱ्याला सल्ला देत असते. अशा प्रकारचें सरटिफिकीटाचें विलक्षण माहात्म्य माजलें आहे. हें सरटिफिकीट मिळविण्याविपयी जितकी आस्था असते, तितक्याच आस्थेनें तें जपून ठेविण्यात येत असतें. कोणी उत्तम लेखकाकडून त्याच्या प्रती करून ठेवितात. कोणी त्याच्या छापील प्रती काढवितात. कोणी तें सुंदर रीतीनें लिहून त्याच्या भोंवतीं सुंदर वेलवुट्टी काढितात. कोणी तें रुपेरी नळकेंड्यात ठेवितात, आणि कोणी तें सोनेरी चौकटीच्या तसबिरींतून बसवून सहज सर्वांच्या नजरेस पडेल अशा ठिकाणीं ठेवितात. बहुतेक लोक आपल्या सरटिफिकीटाला बिलकूल विसंबत नाहीत. ते कोणत्याहि कामाकरितां बाहेर निघाले तरी साहेबाचें सरटिफिकीट त्यांच्या खिशांत असावयाचेंच. शिवाय सरटिफिकीट ही अशी काही अजब चीज अलीकडे झाली आहे की, लोकांना तिचा वीट म्हणून कर्षी येत नाही. प्रत्येकापाशी निदान पंधरा वीस साहेबाचीं सरटिफिकीटें असतात. तरी पण आपणखी असतीं तर बरें झालें असतें, असें त्यांच्या मनाला वाटत असतेच. एक उमेदवार साहेबाकडे चाकरी मागण्यासाठीं परगावीं आगगाडीनें जात होता, परंतु सर्व सरटिफिकीटें स्वतःच्याबरोबर घेणें जास्त भाड्याच्या भीतीस्तव शक्य नसल्यामुळें त्यानें आपल्या सरटिफिकीटांचें ओझें गुड्स करून मालगाडीनें पाठविलें व आपण पॅसेंजर गाडीनें गेला. परंतु मालाची गाडी वेळेवर न आल्यामुळें साहेबाच्या हाताखालची जागा भरून गेली, आणि त्या त्रिचाच्या पासष्ट वर्षांच्या पेशनर उमेदवाराला आपल्या सरटिफिकीटाचें गुड्स करून फिरून माघारें पाठवावें लागलें. अशी सरटिफिकीटाची कित्येकाना अनावर आवड असते.

एकानें केलें म्हणजे दुसरा करतो आणि दुसऱ्याचें पाहून तिसरा करतो. व अशा रीतीनें बहुतेक लोक गतानुगतिक असल्यामुळें अनेक मूर्खपणाच्या कल्पना लोकांच्या हाडामांसांत खिळून जातात. साहेबांनीं सही केलेल्या सरटिफिकीटांच्या चिटोऱ्याचे जे देव्हारे माजले आहेत तेहि अशानेंच. पण या चिटोऱ्यांचा अर्थ काय, याचा कोणीच विचार करीत नाही. साऱ्या दिवसभर शेत नांगरून झालें म्हणजे शेतकरी आपल्या बैलाच्या मानेवरील जांखंड काढून घेतो आणि त्या बैलाच्या पाठीवर-तो 'भले द्वाबास !'

असें म्हणून थाप मारतो. त्यांत आणि या सर्टिफिकिटांत फारसा फरक आहे असें नाही. सर्टिफिकीट म्हणजे जन्मभर नोकरी करून पुढें आणखी नोकरी करण्याला निरूपयोगी झालेल्या बैलाच्या पाठीवर त्याच्या घन्यानें मारलेली थापच होय. आणखी दुसऱ्या एका अर्थानेहि सर्टिफिकीट म्हणजे थापच होय. कारण त्यांत तथ्यांश बेतावाताचाच असतो. सर्टिफिकीट हें आपल्या कर्तव्यगारीपेक्षां आपल्या गुलामगिरीचेंच अधिक द्योतक आहे. आपलें सर्टिफिकीट आपण गुलाम आहों हें लोकांना आधीं सांगतें, आणि मग पाठीमागून आपले गुण सांगतें. मूर्खाला आपल्या गुणांचा गौरव सर्टिफिकिटात केला आहे असें वाटतें; पण हें सर्टिफिकिट म्हणजे आपल्या गुलामगिरीचा ताम्रपट असें शहाण्या माणसाला वाटून, तो तें हातांतसुद्धां धरीत नाही. गुलामगिरीचीं कामे करण्यात हा मनुष्य फार कुशल आहे असा ज्या सरटिफिकिटांचा मथितार्थ निघतो, तीं मोठ्या प्रौढीनें आणि फुशारकीनें लोकांपुढें मांडून, “पाहा मी कसा उत्तम गुलाम आहे!” म्हणून त्यांची खात्री करण्याचा प्रयत्न करणें हें किती मूर्खपणाचें लक्षण आहे! कोणी जर त्या सर्टिफिकिटावर विश्वास ठेवीत नाही असें आढळलें, म्हणजे आपण गुलामगिरीचें काम उत्तम केले हें कोणी कबूल करीत नाही असें आढळलें, तर “काय ? मला गुलामगिरी चांगली साधली नाही असें म्हणतां ? थावा, मी उत्तम गुलाम होतो अशाबद्दल दुसऱ्या एका बड्या साहेबाकडून तुम्हांस सिद्ध करून देववितों,” असें म्हणून दुसरें सरटिफिकीट पुढें मांडण्यांत येतें. असल्या कृतीला काय नांव द्यावें हें ठरविणें कठीण आहे. जे सरटिफिकीट म्हणजे आपल्या वंशपरंपरेच्या गुलामगिरीची जणूं काय सनदच तें घेऊन लोकांपुढें नाचण्यांत आपल्याला लाज वाटली पाहिजे. ‘तूं गुलाम आहेस’ असें ज्यात लिहिलेलें आहे त्याच्या भोंवतीं आपण वेलबुट्ट्या काय काढाव्या ! आणि त्याला सोनेरी तसबिरीत तरी काय बसवून ठेवावें ! आपली गुलामगिरी लोकांपुढें मांडण्यात काय अर्थ आहे ! गुलामगिरी ही वस्तु शेखी भिरविण्यासारखी नाही. ती ज्ञाकून ठेवण्यालाच योग्य होय. मान सांगावा जनांत आणि अपमान सांगावा मनांत, ह्या जुन्या म्हणींत नवीन लोकांनीं घेण्यासारखें पुष्कळ आहे. मित्रहो, हीं गुलामगिरीचीं सरटिफिकिटे तुम्ही ज्ञाकून ठेवा. तीं कोणाच्या नजरेस पडूं देऊं नका. त्यांना सोनेरी चौकटीच्या

तसविरांतून काढून जेथे काळाकुट्ट काळोख असेल तेथे हजारों दडपणांखाली दडपून ठेवा. किंवा जेथे त्यांना सहज कसर लागेल, किंवा वायकापोरें सहज नासून टाकतील, अशा कोठेंतरी त्यांना पडूं द्या. किंवा त्याचे तुकडे तुकडे करून वाऱ्यावर फेंकून द्या. काहीं करा, पण हे गुलामगिरीचे शिक्रे प्रमुखस्थानी नकोत. कारण या सरटिकिटीटाना—या गुलामगिरीच्या कागदी अलंकारभूषणांना—तुम्ही इतके चाहता आणि इतका मान देतां, हें पाहून गुलामगिरी ही एक मोठी स्पृहणीय वस्तु आहे असा भलताच ग्रह पुढील पिढींत उत्पन्न करण्याला तुम्ही कारणीभूत व्हाल. उत्तम गुलामगिरीबद्दल तुम्ही संपादन केलेली ही मानपत्रें तुम्ही आपल्या मुलांपासून दडवून ठेवा. कारण, नाही तर आपला बाप गुलामगिरींत फार वाकबगार आहे असे त्यांना समजून येऊन ते तुम्हांला खचित कमी मान देऊं लागतील तसेंच या तुमच्या दास्यत्वकुशलतेची वार्ता तुमच्या स्त्रियांच्याहि कानावर जितकी न जाईल तितकी बरी. कारण, नाही तर त्यांतील वीरपत्नी या नांवाला शोभणाऱ्या अशा कित्येक स्त्रियांना आपल्या हातांनी गुलामांना आलिंगन देण्याची खरोखर लाज वाटूं लागेल. याकरितां या सरटिकिटीटांचा गवगवा जितका कमी होईल व यांच्यावरची भक्ति जितकी कमी होईल तितकें फार चांगलें.

सरटिकिटीट या शब्दामध्ये हल्ली ज्या कल्पनेचा मुख्यत्वेंकरून अंतर्भाव होतो, तिचा परिस्फोट एवढा वेळपर्यंत वर केला आहे. पण त्यात आणखी एका जबर कल्पनेचा अंतर्भाव होत आहे. दुसरा मला चांगलें म्हणेल तर मी चांगला, नाहीतर मी चांगला नव्हे, असा आपल्या सद्गुणांबद्दल आपला अविश्वास, हा सरटिकिटीटाच्या कल्पनेंत मोठा अवगुण आहे. 'बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः।' या कालिदासाच्या म्हणण्यांत बरेचसे सौजन्य आणि थोडेसे तथ्य आहे खरें. पण सर्वस्वी दुसऱ्याच्या शब्दावर आपल्या गुणाची किंमत अवलंबून ठेवणें हा एक प्रकारचा कमीपणाच आहे. आपण चांगले तेंच करावयाचें आणि दुसऱ्याच्या चांगलें म्हणण्याची अपेक्षा ठेवावयाची नाही, यांत जो एक प्रकारचा जोर आहे, तो साहेबानें चांगलें म्हटलें तरच चांगलें, या मतांत नाही. दुसऱ्याच्या सरटिकिटीटावर चालणारा मनुष्य काठीच्या आधारावर चालणाऱ्या मनुष्याप्रमाणें पंगू समजला पाहिजे. त्याला स्वतःच्या जोरावर चालण्याची धमक

मुळीच राहात नाही. मनुष्यानें हें लक्षात बाळगिलें पाहिजे कीं, दुसऱ्याचें सरटिक्रीट आपल्यास कितीसें उपयोगी पडणार आहे ? आपण आपल्या अंगच्या गुणांवरच भिस्त ठेवली पाहिजे. परमेश्वरानें जेव्हां आपणांस जन्मास घातलें, तेव्हांच त्यानें आपल्याला सरटिक्रीट देऊन ठेवलेलें आहे. परमेश्वरानें तें आपल्या चेहऱ्यावर लिहून ठेविलें आहे. आणि आपल्या डोळ्यांतील लहानशा बुबुळावर अतिशय विस्तीर्ण अक्षरांनीं परमेश्वरानें आपले सर्व गुण आणि अवगुण लिहून ठेवलेले आहेत. तीं आपलीं खरीं सरटिक्रीटे होत. आपलें सरटिक्रीट आपल्या मनगटांत आहे, आणि आपल्या चेहऱ्यावर आहे. तें सरटिक्रीट ज्याच्यापाशीं नाही त्याच्यापाशीं साहेबाच्या सहीचीं छप्पन चिटोरीं असूनहि त्यांचा काहीं उपयोग नाही. शिवाय हीं ईश्वरदत्त सरटिक्रीटे आपण जेथें जेथें जाऊं तेथें तेथें आपल्या बरोबर असतात. व आपण बोलण्याच्या आधीं तीं आपले गुण अवगुण लोकाना कळवितात. पण इतर सरटिक्रीटाची तशी स्थिति नाही. आपल्या सँड्व्हर्स्ट साहेबांचेंच उदाहरण घ्या ना. ते उत्तम राज्यकार्यधुरंधर म्हणून आपण त्यांचा पुतळा करून त्यांना सरटिक्रीट दिलें. पण तें दगडी सरटिक्रीट राहाणार हिंदुस्थानांत ! तेव्हा चांगल्या गव्हर्नरचें सरटिक्रीट जर सँड्व्हर्स्ट साहेबांच्या चेहऱ्यांत परमेश्वरानें लिहून ठेविलेलें नसेल तर या हिंदुस्थानातील दगडाचा त्यांना प्रसंग पडल्यास काहीं तरी उपयोग आहे काय ? एकाएकी क्रांति झाली, किंवा उद्यांपासून मागील सर्व भेदाभेद मोडून टाकून जगाच्या व्यवहाराला पहिल्यापासून प्रारंभ करावयाचा असें ईश्वरानें मनांत आणिलें अशी कल्पना केली, तर मिनतवारीनें, हांजी-हांजीपणानें, घाकानें, दपटशहानें, किंवा भिडेनें मिळविलेल्या हल्लींच्या सरटिक्रीटांचा काय उपयोग होणार आहे ? सारांश, आपल्या पाणीदार डोळ्यांतील अकल आणि आपल्या पिळदार मनगटांतील जोर हें प्रत्येकाचें खरें सरटिक्रीट आहे. तें विसरून साहेबांच्या सहीचीं चिटोरीं तसबिरीत बसविण्यांत काय भूषण आहे ?

असल्या उत्सवांची भीति कशाला पाहिजे? २०

पुण्याच्या नानाफडणीसांचा उत्सव सोमवारी रात्री संपला. आणि मंगळवारी सकाळी रिकामटेकड्या लोकांच्या गप्पांना सुरुवात झाली. एकजण म्हणाला, “मी लेखरला गेलो होतो, तेथे माझ्या शेजारी एक डिटेक्टिव्ह पोलीस बसला होता! व तो लेखरामधील काही शब्द टिपून घेत होता.” दुसरा एकजण सांगू लागला की, “मोरोवादादाच्या दिवाणखान्यातील दुसऱ्या खांब्याच्या सावलीत जो एक गृहस्थ पागोटें घालून बसला होता तो पुराण आणि कीर्तन ऐकण्यापेक्षा दुसऱ्या काही तरी निराळ्या उद्देशाने आला असला पाहिजे, अशी त्याच्या मुद्रेवरून माझी खात्री झाली.” तिसरा अतिशय गंभीर मुद्रेने आणि अतिशय दळू स्वराने आपल्या एका जिवलग मित्राच्या कानाशी गुणगुणला, “माझा एक स्नेही पोलीसमध्ये आहे, तो मला विचारीत होता की, हा उत्सव कोणी उपस्थित केला आणि मोरोवादादांच्या वाड्यांत उत्सवाला जागा कशी मिळाली?” अशा प्रकारच्या गप्पांनी पोलीसाच्या आधी हे गप्पा मारणारे गृहस्थच लोकांच्या मनांत एक प्रकारची भीति उत्पन्न करीत होते. आतां ह्या गप्पा जरी खोट्या असल्या तरी सरकारच्यासाठी पोलीस चौकशी करीत असेल, हें काही खोटे नव्हे. पण सरकारने असल्या उत्सवांची इतकी धास्ती कां बाळगावी कोण जाणे. यापेक्षा सरकारला किंवा सरकारच्या पोलिसांना अधिक महत्त्वाची आणि अधिक लोकोपयोगी काही कामे नाहीतच कीं काय? असल्या उत्सवांबद्दल सरकारने साशंक कां व्हावे? यांत सरकारच्या गंभीर मनाच्या शांततेचा भंग करण्यासारखें काय आहे? आपल्या शेतातील धान्याचें संरक्षण करण्याकरितां शेतकरी लोक पेंढ्याचें बाहुलें तयार करितात व त्याला मडक्याचें डोकें

लावून त्याला एका काठीवर शेताच्या मध्यभागी उभे करितात. त्याला पाहून अज्ञानी पांखरें हा खरोखरच मनुष्य आहे आणि आपण शेतांतील घान्य खाल्ले तर हा आपल्याला मारील असे मानून दूर उडून जातात. सरकारने आपल्या कृतीने आपण त्या पांखरांइतकेच अज्ञानी आहो, असे जगाला कधीहि दाखवू नये, अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. पेंढ्याचे हातपाय आणि मडक्याची डोकी यांना काय भ्यावे ! ह्यांच्या हातून काय व्हावयाचें आहे ! ही जी हजारां बुजगावणी प्रत्येक शेतांतून कांठीवर उभी केली जातात त्यांचे हातपाय पेंढ्याचे आणि डोकें मडक्याचें असलेलें सरकारला अजून समजलें नसेल, तर आमच्या सरकारासारखें अज्ञानी सरकार दुसरें कोणतेंहि नसेल. पण ही गोष्ट सरकारला जर समजली असेल तर ती समजूनहि ही मडक्यांची डोकी काय कल्पना काढतील आणि हे पेंढ्याचे हातपाय काय शौर्य गाजवतील अशी सरकारला भीति वाटत असेल, तर आमच्या सरकारासारखें भिन्न सरकार दुसरें कोणतेंहि नसेल, असे म्हणावें लागतें.

हे उत्सव लोक मजेखातर करितात. मनुष्य हा उत्सवप्रिय प्राणी आहे, असे जें सुधारकांचें मत आहे तें अगदी खरें आहे. व जहाल पक्षाचे लोक झोळण्यांत सरकारच्या विरुद्ध जहाल गेले नसते, तर नेमस्त वर्गातील सुधारक प्राणीहि आपल्या अंगची उत्सवप्रियता प्रकट करून क्षणभर मजा मारण्याकरितां दुसऱ्या पक्षाशी सामील झाले असते. कारण सुंदर तसबिरा, फुलांच्या माळा, केळीचे खांब, अशोकाचे टहाळे, इंड्याझुंबरांचा प्रकाश, गुलाळ, बुक्क, तंबुरा, टाळ, पेटी, खिरापत वगैरे गोष्टी दोन्ही पक्षांनाहि सारख्याच गोड लागणाऱ्या आहेत. असल्या सुखवस्तु उत्सवांवर सरकारने आपली करडी नजर ठेवावी हें कांहीं चांगलें नाहीं. चार लोक एके ठिकाणी जमतात, कांहीं इकडच्या तिकडच्या चार गप्पा टप्पा मारितात, आणि संध्याकाळी जेवणाला उशीर झाला किंवा रात्री झोप येऊ लागली की, ते आपआपल्या घरोघर जातात. याबद्दल त्यांच्यावर सरकारची वक्र-दृष्टि ! सरकारच्या मनांत त्यांच्याबद्दल कांहीं पाप येत असेल. पण सरकारच्याबद्दल त्यांच्या मनांत कधीहि पाप येत नाहीं. अशा उत्सवांना लोक दोन्ही कान उघडे ठेवून जातात, त्यामुळे एका कानातून जें कांहीं आंत शिरतें तें

दुसऱ्या कानानें पार बाहेर निघून जातें. त्यांतील एक थेंबहि हृदयाच्या बाजूला उतरत नाही. कारण दोन्ही कान एकमेकांच्या समोरासमोर असल्यामुळे जवळची वाट टाकून हृदयाकडच्या आडवाटेला कोण कशाला जाईल ? तेव्हां सरकारनें आमच्या लोकांबद्दल भलभलत्या शंका मनांत बाळगणें चागलें नाही. चार लोक एकत्र जमून हौस मौज करीत आहेत, खेळ खेळत आहेत, बाजाच्या पेट्या वाजवीत आहेत; ते वाजविनात बापडे ! त्यांच्या काळजीनें सरकारची झोंपमोड होण्याचें काय कारण आहे ? लहान मुली भातुकली खेळतात, शाळेंतलीं मुलें पंतोजीचें सोंग आणून शाळेचा खेळ खेळतात, नाटकवाले राजांचीं सोंगें आणून नाटकें करितात, एक पैशासाठीं दांत विचकणारा गारुडी ओंजळभर रुपये निर्माण करून जादूगिरीचा खेळ खेळतो, आणि हिंदुस्थानांतील लोक राष्ट्रीयसभा, सामाजिक परिपद, शिवाजी उत्सव, नानांची पुण्यतीथ, वगैरे देशाभिमानाचे खेळ खेळतात. पण या सगळ्या खेळांच्यामुळे सरकार आपली झोंपमोड करून घेऊं लागलें, तर तें जागरणानें अगदीं कुश होऊन जाईल; आणि या प्रत्येक खेळांत जर सरकार आपले गुप्त पोलिस पाठवूं लागेल, तर कर देणाऱ्या लोकांपेक्षां त्यांच्या करावर पोसल्या जाणाऱ्या निरुपयोगी गुप्त पोलिसांचीच संख्या अधिक वाढेल. या उत्सवाच्या मजलशीतून देशाभिमान भरलेला असेल असें जर सरकारला वाटत असलें तर तें अगदीं चुकीचें आहे. दुष्काळपीडितांना मदत करण्याकरितां नुकत्याच मुंबईस भरलेल्या फॅन्सीवाजारांमध्ये पैसे ओतणाऱ्या गृहस्थांच्या मनात जितकी गरिबांबद्दल दया, तितकीच या उत्सवांतील लोकांच्या मनांत देशाभिमानबुद्धि असली पाहिजे. या गोष्टी सरकारला दुसऱ्या कोणी सांगितल्या पाहिजेत असें नाही. या उत्सवांतून देशाभिमान म्हणून जो दिसतो तो खरा देशाभिमान नव्हे. ती देशाभिमानाची सांवली मात्र आहे. सांवलीला लहान मुलें भितात. आमच्या सरकारनें असल्या सांवलीला भिऊन दचकूं नये. पुनर्विवाहाचा प्रघात जरीनें सुरू होऊन हल्लीं जसें पाऊणशें वर्षांचे म्हातारे चवदा वर्षांच्या पोरीशीं लग्नें करितात, त्याप्रमाणें जेव्हां पाऊणशें वर्षांच्या म्हातान्या चवदा वर्षांच्या पोरांशीं पुनर्विवाह लावतील, जेव्हां महाराजांभारांच्या घरीं ब्राह्मण रोटीचा आणि बेटीचा व्यवहार मनसोक्त करूं लागतील, घ जेव्हां सुधारकचमूतील योद्धे सुधारणेचे धवल

विजयध्वज धेऊन चोहोंकडे नाचूं लागतील, तेव्हा, म्हणजे सुमारे हजार दोन हजार वर्षांनी, सुधारकवीर नेमस्त भाषणांनी व मर्जीचा कल पाहून उच्चारलेल्या शब्दांनी जो शिवाजीचा आणि नानांचा उत्सव करतील त्यात मात्र खरा देशाभिमान, खरी निरपेक्षता, खरं धैर्य, वगैरे गुणांचा विकास व्हावयाचा आहे. त्याच्याबद्दल मात्र सरकारने संभाळून असावे, अशी आम्ही राजनिष्ठापूर्वक सूचना करितो. जर कोणत्या उत्सवाला भ्यावयाचें असेल, तर सरकारने त्या सुधारणेच्या पायावर रचलेल्या उज्वल, पण नेमस्त उत्सवाला भ्यावे. हल्लींच्या या देशाभिमानाच्या सावलीला भिण्याचें कांहीं कारण नाही.

शिवाय या उत्सवाला भिण्यासारखें या उत्सवामध्ये अजून सरकारच्या दृष्टोत्पत्तीस काय आलें आहे ? नानांच्या कर्तव्यगारीची मुख्य रंगभूमि जें पुणें शहर तेथें—खुद्द त्या पुणें शहरांत—उत्सवाचा सभारंभ चालला असतां ती गोष्ट ज्यांच्या कानावर आली नाही किंवा आली असूनहि जे त्याबद्दल निष्काळजी होते असे हजारां लोक गेल्या सोमवारी उत्सवाला न जातां रस्त्यानें भटकत फिरत नव्हते काय ? मग इतक्यात सरकार कशाला भितें आहे ? नानाचा वाडा किंवा बेलवागेचें देऊळ अशा सारखीं नानांचीं खुद्द ठिकाणें आस्तित्वांत असतां नानांचा उत्सव दुसऱ्या कोठें तरी इतर लोकांच्या जाग्यांत झाला नाही काय ? मग इतक्यांतच सरकार भितें आहे म्हणतात, तें कशाला ? नानाचें अन्न खाल्लेले; व नानांच्या वंशात उत्पन्न झालेले पुण्यांत कोणी नव्हतें असें नाही, पण त्यांतून कोणी उत्सवाला आले होते काय ? किंवा तो उत्सव जहाल वाटला तर त्यांनीं दुसरा नेमस्त उत्सव तरी केला काय ? नानांच्या वंशात आणि नानांच्या अन्नावर वाढलेले लोकांहि ज्या उत्सवाला आले नाहीत त्या उत्सवाला सरकारनें काय म्हणून भ्यावे ? नानांच्या वेळच्या सरदारांचे वंशज पुण्यात नाही असें नाही; तसेंच ऐतिहासिक दृष्ट्या नानांची योग्यता ओळखणारे सुशिक्षित लोकांहि पुण्यांत थोडेथोडेक आहेत असें नाही. पण यापैकी कोणाला तरी नानांच्या उत्सवासाठीं येण्याला बनलें होतें काय ? नाही. तर मग एव्हाशीच सरकारनें याज्ञ का भ्यावे ? पाचपन्नास पागोटी आणि दोनदोन टोप्या यांच्यांत आमच्या सरकारला भेवडावेण्यासारखें

काहींएक नाही. व त्याला सरकारनें भिऊंही नये. कोणतीहि देशाभिमानाची इमारत सुधारणेच्या भक्कम पायावर व नेमस्तपणानें उभी केलेली नसली तर ती ढासळणारच, हा आर्थी सुधारकांचा सिद्धांत आहेच. त्यांतून याला सरदार, सुशिक्षित वर्गरे लोकांचें पाठवळ नाही. व जे थोडेसे लोक जमतात तेहि बहुतेक संध्याकाळीं फिरावयाला जावयाचें ते व्याख्यानाला येतात, आणि रात्रीं झोंप येत नाहीं म्हणून कथेला येतात. अशा प्रकारची स्थिति असतांना, सरकारनें उर्गाच या उत्सवांना भिण्याचा आव घालणें बरोबर नाही. या उत्सवांतून वास्तविक पाहतां असें काय आहे कीं, ज्यासाठीं सरकारला खरोखर भीति वाटली पाहिजे ?

शके १५७१ सालीं फाल्गुन वद्य २ ला देहूस तुकारामबुवा देहासहवर्तमान विमानांत बसून स्वर्गस्थ झाले. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षीं तुकारामबुवांची भक्तमंडळी एकत्र जमून त्यांनीं प्रतिवर्षीं फाल्गुन वद्य २ ला त्यांची पुण्यतिथि करण्याचा प्रघात सुरू केला. तेव्हां देवांना कांहीं वषेपर्यंत अशी भीति पडली होती कीं, आतां या पुण्यतिथीच्या दिवशीं टाळ कुटून हे सगळे लोक आपल्या घाणेरक्या देहांसह स्वर्गांत येऊन आमहांला गर्दी करतात कीं काय ? पण अनुभवानें ही देवांची भीति निराधार ठरली. लक्षावधि टाळकुटये शके १५७१ पासून शके १८२१ पर्यंत टाळांचा कीस काढीत आहेत आणि विण्यांच्या तारा तोडीत आहेत. पण त्यांतून सदेह विमानांत बसून स्वर्गस्थ झालेला एकहि नाही. या गोष्टीपासून आमच्या सरकारनेंही घडा शिकावा. त्यांनीं या राजकीय टाळकुट्यांना खुशाल टाळ कुटूं द्यावें. शिवाजीचा उत्सव करून शिवाजी उत्पन्न होणार नाही, किंवा नानांचा उत्सव करून नाना उत्पन्न होणार नाहीत. जो शिवाजीचा आणि नानांचा उत्सव करण्याला प्रवृत्त होतो, तो शिवाजीपेशां आणि नानापेशां अर्थात् कमी प्रतीचा असला पाहिजे. शिवाजी उत्पन्न झाला त्यानें कोणत्या शिवाजीचा उत्सव केला होता ? किंवा नानांनीं आपल्या पूर्वीच्या कोणत्या नानांचा शतसांवत्सरिक उत्सव केला होता ? शिवाजी आणि नाना यांना त्यांचे उत्सव उत्पन्न करूं शकणार नाहोंत. व ते उत्पन्न व्हावयाचेच असले तर सरकारचे गुप्त पोलिस त्यांचा प्रतिबंधहि करूं शकणार नाहोंत. अशा स्थितींत भलत्याच गोष्टीबद्दल भलताच भीति सरकारानें मनांत बाळगणें ठीक नव्हे.

हे उत्सव केवळ गमतीखातर आहेत. लहान मुलांना खेळण्याकरितां जसे खराचे साप केलेले असतात, किंवा वाघ म्हणजे कसा असतो हें त्यांना माहीत होण्यासाठीं जसे त्यांच्या बुकात वाघाचें चित्र काढून दाखविलेले असतें, तसे हे उत्सव होत. असल्या उत्सवांनीं गडबडून जाण्याचें काय कारण आहे ? लावीपक्षीण ज्या शेतांत राहिली होती त्या शेताचा मालक बहिर्दिशेला जाण्याकरिता सकाळचा बाहेर पडला म्हणजे शेताच्या बांधा-भोंवतीं एक खेप घालून जात असे व “ आता शेत कापावयाला झालें आहे,” “ आता आपल्या सोयऱ्यांना बोलाविलें पाहिजे,” असें तो जाता जाता म्हणत असे. पण ती लावीपक्षीणसुद्धा इतकी शहाणी होती कीं, त्या मालकाच्या त्या शिळोप्याच्या गपानीं ती मुळींच गडबडून न जातां, “तुम्ही स्वस्थ राहा,” असा ती आपल्या पिल्लांला शांतपणानें उपदेश करीत असे; या लावीपक्षीणापासून ज्यांना शहाणपण शिकता येण्यासारखें असेल त्यांनीं तें अवश्य शिकावें.

इनकमटॅक्स आणि सोशियॅलिझम : : २१

इनकमटॅक्स म्हणजे प्राप्तीवरील कर हें अलीकडे अगदीं साधारण लोकांनासुद्धां माहीत झालेले आहे. कारण साधारण खाऊन फिरून बरा असून ज्याला इनकमटॅक्स द्यावा लागत नाहीं असा मनुष्य विरळाच आढळून येईल. प्राप्ती खरोखर फारशी मोठी असो किंवा नसो. प्राप्तीवरील कराच्या तडाख्यांतून बहुधा कोणा सुटलेला नाही. आतां इनकमटॅक्स म्हणजे काय हें ज्याप्रमाणें पुष्कळांना माहित झालेले आहे त्याप्रमाणेच त्याचा विनियोग

दुष्काळाकडे द्रोत असतो, हेहि पुष्कळांना माहित असलें पाहिजे. पण येथें प्रश्न असा उपस्थित होतो की, इनकमटॅक्सचेच पैसे दुष्काळाकडे लावण्याचें कारण काय असावें ? दुष्काळांत गरीब लोकांच्या पोटापाण्याची वगैरे सर्व तजवीज सरकार आपल्या शिरावर घेतें व त्याबद्दलचा सर्व पैसा सरकारच्या तिजोरींतून खर्च होतो. असें जर आहे, तर मग अमुक एक कराच्या योगानें सरकारच्या तिजोरींत येऊन पडलेला पैसाच दुष्काळाकडे खर्चावा असा जो निर्विघ्न केलेला दिसतो, त्यातील हेतु काय असावा ? इनकमटॅक्सचेच एक कोट रुपये दुष्काळासाठीं खर्चवे आणि मिठाच्या करापैकी किंवा जमीनमहसुलापैकी खर्चू नयेत अशी जी विशेष व्यवस्था ठरविण्यांत आलेली आहे, तिच्या मुळाशीं कांहीं विशेष कारण आहे काय ? रुपये म्हटले म्हणजे सर्व सारखेच. त्यांतून दुष्काळांतील लोकांना देण्यासाठीं इनकमटॅक्सच्या रुपयांनीं धान्य घेतलें तर तें जास्त येतें आणि मिठावरील किंवा दुसऱ्या एखाद्या कराच्या रुपयांतून धान्य घेतलें तर तें कमी येतें, असा प्रकार मुळींच नाही. असें जर आहे तर मग इनकमटॅक्स हा दुष्काळासाठींच होय, असें म्हणण्यातील तात्पर्य काय ?

वरील प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे व त्या प्रश्नाच्या मुळाशीं जें एक तत्त्व आहे, तें फार उदात्त, आणि अत्यंत लोकहितकारक असें आहे. या तत्त्वाकडे लक्ष पोहोंचवून हिंदुस्थान सरकारनें हिंदुस्थानांत तें प्रचारांत आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, याबद्दल तें स्तुतीस पात्र आहे. तें तत्त्व म्हणजे सोशियॅलिझमचें होय. मराठीमध्ये याला चांगलासा प्रतिशब्द देतां येणार नाही. तरी पण या शब्दांत काय अर्थ आहे याची कल्पना मराठी वाचकांस येणें फारसें कठीण नाही. सोशियॅलिझम म्हणजे काय याच्याबद्दल इंग्लिश, फ्रेंच, आणि जर्मन अशा पुष्कळ लेखकांनीं पुष्कळ व्याख्या केल्या आहेत. परंतु त्यांपैकी जॅनेट याची व्याख्या आपल्या प्रस्तुतच्या स्थितीला विशेष जुळण्यासारखी आहे. जॅनेट म्हणतो :—

“ We call socialism every doctrine which teaches that the state has a right to correct the inequality of wealth, which exists among men, and to legally establish the balance by taking from those, who have too much,

in order to give to those, who have not enough, and that in a permanant manner, and not in a particular case, a famine for instance, or some public calamity.”

वरील उतान्यांतील भावार्थ असा आहे कीं, जगांत कोणी श्रीमंत असता आणि कोणी गरीब असतात, हा जो संपत्तीच्या संवधानें फरक असतो तो भोडून टाकणें इष्ट आहे; व ज्यांच्यापाशीं अतिशय संपत्ति असते त्यांच्यापासून त्यांतील कांहीं भाग घेऊन, ज्यांना पोटालादेखील पुरेसें मिळत नाही त्यांना तो देऊन, सर्व लोकांमध्ये एक प्रकारची समता उत्पन्न करणें जरूर आहे; व या गोष्टी घडवून आणण्याचा हक्क राजाला आहे. अशा प्रकारचें मत ज्या पंथाकडून प्रतिपादिलें जातें त्याला सोशियॅलिझम असें म्हणतात. सोशियॅलिझमच्या व्याख्येंतील हा जो सारांश दिला आहे त्यावरून दुष्काळपीडितांच्या मदतीसाठीं इनकमटॅक्सचाच कां उपयोग करण्यांत येतो, या प्रश्नाचा थोडासा उलगडा झाल्यावांचून राहणार नाही दुष्काळांत उपाशी मरणाच्या लोकांचें संगोपन करण्याची जबाबदारी व निर्दिष्ट केलेल्या तत्त्वाप्रमाणें श्रीमंत लोकांवरच येऊन पडते. म्हणून त्यांच्य पैशातून कांहीं थोडासा भाग घेऊन तो गरीब लोकांच्या क्षुधेच्या शमनार्थ खर्च केला जावा, हें अगदीं स्वाभाविक आहे. व अशा दृष्टीनें पाहिलें म्हणजे प्राप्तीवरील कराचाच या कामीं विनियोग व्हावा, हें अगदीं बरोबर आहे. दुसरा कोणताहि कर या कामाला योग्य नाही. उदाहरणार्थ, मिठावरील कर घ्या. मनुष्य श्रीमंत असो किंवा गरीब असो, त्याला मिठाची आवश्यकत ही आहेच. मिठावांचून कोणाचेंहि चालावयाचें नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा कीं, श्रीमंत व गरीब या सर्व लोकांना मिठावरील कर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीनें कसा तरी द्यावा लागत आहे. या कराचा उपयोग दुष्काळाकडे केला तर त्याचा अर्थ असा होईल कीं, गरीबांना पोसण्याचें काम गरीबांच्याच डोक्यावर लादण्यांत येतें. असें जर झालें तर याच्यासारख दुसरा कोणताच अन्याय होणार नाही. व मिठावरील कराप्रमाणेच इतर करांचीहि गोष्ट होणार आहे. म्हणून दुष्काळाच्या कामासाठीं इनकमटॅक्सची जी योजना झाली आहे, ती अगदीं यथायोग्य झाली आहे असें म्हटलें पाहिजे.

हैं जें सोशियल्लिझमचें तत्त्व वर सांगितलें आहे, तें युरोपखंडामध्ये जरी अलीकडे विशेष प्रबल झालें असलें तरी आपल्यामध्येहि तें तत्त्व पूर्वीपासून प्रचलित झालेलें आहे असें दिसतें. 'भुंजते ते त्वघं पापा ये पचंत्यात्मकारणात्।' या महाभारतांतील वचनांत असें सांगितलें आहे कीं, जे फक्त आपल्या-साठींच अन्न शिजवितात म्हणजे देव, धर्म, अनाथ, अतिथि, अभ्यागत, इत्यादिकांकडे त्या अन्नांतील कांहीं भागाचा विनियोग न करतां जे आपणच एकटे त्याजवर ताव मारितात, ते पापाचे वांटेकरी होतात. त्याचप्रमाणें श्रीमद्भागवतामध्ये पुढील श्लोक आढळतो: 'यावदंभ्रियेत जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्। अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दंडमर्हति ॥' आपलें स्वतःचें पोट भरण्याला जितकें अवश्य पाहिजे आहे तितक्यावरच काय ती प्रत्येकाची वास्तविक सत्ता होय. त्यापेक्षां अधिक द्रव्यावर जर कोणी आपली सत्ता चालवील तर त्याच्यावर त्याची खरी सत्ता नाहीं. व ज्याच्यावर त्याची सत्ता नाहीं असें द्रव्य जर त्याच्यापाशीं असलें तर तें चोरीचे द्रव्य होय. व तें चोरीचें द्रव्य बाळगणारा एका दृष्टीनें चोर होय. व त्याला चोर म्हणून जी योग्य शिक्षा असेल ती मिळणें अवश्य आहे. या श्लोकांतील विचाराची मजल तर सोशियल्लिस्ट लोकांच्या विचाराच्या पलीकडे जाऊन युरोपखंडांतील याच पंथाच्या अनार्किस्ट वगैरे ज्या शाखा आहेत त्यांच्यापर्यंत येऊन थडकली आहे. राज्यांत लोकांना खावयाला मिळनासें झालें म्हणजे दरबडे पडतात, बंडे उठतात आणि राज्याक्रांत्या होतात, हैं सर्वांना माहीत आहेच. व वरील भागवतांतील श्लोकांत वर्णन केलेल्या चोरांना जी शिक्षा मिळणें योग्य म्हणून सांगितलें आहे, ती अशाच प्रकारची असली पाहिजे, असें दिसतें. परंतु अशी खडतर शिक्षा देण्याचे प्रसंग कोणावर केव्हांहि येऊ नयेत म्हणून आपल्यामध्ये गरीबांना दानधर्म करण्याचा प्रघात आपल्या पूर्वजांनीं पाडून दिला आहे. अशा प्रकारचें आपल्या समाजामध्ये सोशियल्लिझमला स्वरूप आलेलें आहे.

आपल्या इकडे आपण प्रत्येकजण यथाशक्ति गरीबांना दानधर्म करितों. परंतु इंग्लंडमध्ये तशी चाल नाहीं. तिकडे गरीबांची संरक्षण करण्याची सर्व जबाबदारी राजा आपल्या शिरावर घेतो. व आपल्या प्रजेपासून Poor rates (गरीबांसाठीं कर) चे पैसे वसूल करून व Poor laws (गरीबांसाठीं कायदे)

पास करून घेऊन तेथील राजा आपल्या राज्यांतील गरीबांची सोय लावतो. याप्रमाणे हिंदुस्थान आणि इंग्लंड या दोन देशांतील गरीबांच्या संबंधाने मूळची व्यवस्था आहे. परंतु हल्ली हिंदुस्थानांत जी राज्यपद्धति सुरू आहे तिजमुळे तेथील लोकांवर दुबारा ओझे पडत आहे. आपल्या वाडवडिलांनी घालून दिलेल्या पद्धतीप्रमाणे व आपल्या शास्त्रांनी सांगितल्याप्रमाणे हिंदुस्थानांतील लोक गरीबांना दानधर्म करित आहेतच, पण त्याशिवाय हल्ली हिंदुस्थानावर सुदैवाने परकीयांचे राज्य असल्यामुळे, इंग्रजसरकार इंग्लंडांतील Poor rates प्रमाणे आमच्या इकडे लोकांवर इनकमटॅक्स बसवून गरीबांना मदत करण्यासाठी आम्हापासून पैसे वसूल करून घेत आहे. असो. आमच्यापासून दुबारा पैसे गेल्याचे दुःख नाही. पण आमच्या पदरचे पैसे जाऊन दुष्काळासाठी म्हणून काढलेल्या रेल्वेने इंग्लंडांतील व्यापारी श्रीमंत न होतां हिंदुस्थानातील गरीबांची पोटे भरावी म्हणजे झाले.

वरील एतदंर विवेचनावरून हे लक्षांत घेईल की, सोशियॅलिझमच्या तत्त्वप्रमाणे पत्येक श्रीमंताने आपल्या प्राप्तीपैकी कांहीं भाग गरीबांना द्यावा हें उचित आहे. व हा नियम हल्ली हिंदुस्थानांतील सर्व लोकांना लागू करून त्यांच्यापासून इनकमटॅक्स वगूल केला जात आहे. पण येथे प्रश्न असा येतो की, गरीबांसाठी जर श्रीमंत लोकांनी आपल्या प्राप्तीतील कांहीं भाग द्यावा, तर त्या लोकपेशां लक्षावधि पटीने श्रीमंत अशा सरकारनेंहि कां देऊं नये ? प्रजेनें तेवढा आपल्या उत्पन्न तील वाटा गरीबांना द्यावा आणि सरकारनें देऊं नये. असं सोशियॅलिझमनें कोठें सांगितलें आहे ? गरीबांचें दुःख निवारण करणें हे ईश्वरप्रतिपादित कर्तव्यकर्म आहे. ते लोकांनीं तेवढें करावें आणि सरकारनें करूं नये, असं मुळांच नाहीं. हल्ली आपलें सरकार जें कांहीं करित आहे ते एवढेच कीं, आपल्यापैकी जे श्रीमंत असतील त्यांच्यापासून इनकमटॅक्स घेऊन तो आपल्यापैकी जे गरीब लोक आहेत त्यांना वांटून देत आहे. परंतु डोळ्यांतलें पाणी काढून डोळ्याला लावणें किंवा अचळांतील दूध काढून अचळाला लावणें, हा कांहीं मोठासा प्रशस्त मार्ग नव्हे. सरकारनेंहि आपल्या प्राप्तीच्या मानाने आपला वाटा लोकांच्या इनकमटॅक्समध्ये भरीस घालून गरीबांना वांटला पाहिजे. परंतु सरकार तसें स्वतः करित नाही व लोकांपासून मात्र इनकमटॅक्स वसूल करून घेतें. हें अगदीं गैरशिस्त आहे.

दुष्काळांत गरीबांसाठीं सरकारचे काहीं पैसे खर्च होतात, हें खरें आहे. पण सरकार त्या पैशाला अगदीं निराळें नांव देतें. इतरांप्रमाणें आम्हींहि इनकम-टॅक्स दिला पाहिजे व तो आम्ही या रूपानें देतो, असें सरकार कधींहि म्हणत नाही. मात्र उलट सरकार अशी घमेंड मारित असतें कीं, पाहा आम्ही किती उदार आहों ते ! आमच्यासारखे दयाळु अंतःकरणाचे राजे तुम्हांला पूर्वी कधीं मिळाले होते काय ! आम्ही तुमच्या जीवितरक्षणासाठीं केवळ औदार्य-बुद्धीनें कोट्यावधि रुपये खर्च करित आहों ! अशा प्रकारचे एखाद्या साहेबाच्या तोंडचे उद्गार ऐकिले म्हणजे पुष्कळ बावळट नेटिव लोकांना इंग्रजांबद्दल गहिंवर येतो. पण इंग्रजसरकार दुष्काळांत जे पैसे खर्च करितात तें त्यांचें औदार्य नव्हे, व तें त्यांच्या दयाळु अंतःकरणाचें चिन्हहि नव्हे. त्यांनीं इतरांप्रमाणें आधीं इनकमटॅक्स द्यावयास पाहिजे होता. आणि मग तो टॅक्स देऊन त्याशिवाय त्यांनीं आणखी पैसे दिले असते, तर तें त्यांचें औदार्य होय, असें आपल्याला म्हणतां आलें असतें. पण आपल्या सरकारची तशी कृति आहे कोठें ? लोकांपासून सरकार एक रुपयाच्या प्राप्तीवर चार पै कर याप्रमाणें इनकमटॅक्स वसूल करतें. त्याच दरानें सरकारपासून इनकमटॅक्स वसूल केला गेला असता. तर दुष्काळामध्ये गरीब लोकांची किती तरी चैन झाली असती. आम्हांला दुष्काळासाठीं किती तरी रुपये खर्चावे लागतात अशी रड गाऊन त्यांतल्या त्यांत हळूच आपल्या औदार्याची स्तुति गाणाऱ्या सरकारचा नेहमीं इनकमटॅक्स न देतां, दुष्काळाच्या वेळीं दयाळु अंतःकरणानें एकदम घाऊक रक्कम खर्च करण्याच्या योगानें किती तरी फायदा होतो, हें पुढील आंकड्यांवरून अगदीं स्पष्ट दिसून येण्यासारखें आहे.

आपण आपल्या मुंबई इलाख्याचेंच उदाहरण घेऊ. इ० स० १८७७-७८ सालीं हिंदुस्थानांत भयंकर दुष्काळ पडला होता. व तेव्हांपासून लोकांकडून इनकमटॅक्स घेण्याला सुरुवात झालेली आहे. आतां त्याच वेळेपासून आपल्या मुंबईसरकारकडूनहि इनकमटॅक्स वसूल करण्यांत येऊं लागला अशी आपण कल्पना केली, तर १८९७ मध्ये दुसरा दुष्काळ पडून त्या फंडाची जरूर लागेपर्यंत वीस वर्षांच्या अवधीत एकट्या मुंबईसरकारच्या प्राप्तीवरील कराची बेरीज किती हांते तें आपण पाहूं. १८९७-९८ सालचें मुंबई

सरकारचें उत्पन्न १४,४९,६३,५२६ रुपये झालें आहे. इतकेंच मागच्या एकोणीस वर्षांत झालें नसेल, म्हणून सरासरीनें दरसाल १४ कोट रुपये मुंबईसरकारचें उत्पन्न आपण अदमासानें धरूं. आतां १ रुपयाला ४ पै या दरानें १००० रुपयांवर २० रु. १३ आ. ४ पै इनकमटॅक्स बसतो. परंतु हिशेबाच्या सोयीसाठीं एक हजाराला २१ रु. असें प्रमाण धरलें तर १४ कोटी उत्पन्नावर २९,४०,००० इनकमटॅक्सची रक्कम बसते. व प्रत्येक वर्षाची इतकी रक्कम म्हणजे २० वर्षांत एकंदर मुंबईसरकारनें इनकमटॅक्ससाठीं म्हणून व्यावसाय पाहिजे अशी रक्कम ५ कोटी ८८ लक्ष रुपये होते व शिवाय वीस वर्षांचें चक्रवाढ व्याज आकारलें तर ही रक्कम ६ कोटींवर जाईल. आतां मुंबईसरकारनें सन १८९७ चे दुष्काळामध्ये औदार्यानें आणि सदय अंतःकरणानें काय खर्च केला आहे तो पाहूं. लोकलबोर्डें, म्युनिमिपालिटीच्या, इंडियन चॅरिटेबल फॅमिनफंड, वगैरेकडून जो खर्च झाला किंवा सरकारनें शेतकऱ्यांना कर्जाऊ आणि तगाईसाठीं म्हणून जे पैसे दिले त्यांचा येथें विचार करण्याचें कारण नाही. परंतु जे खर्च मुंबईसरकारच्या त्रिजोरींतून खर्च झाले आणि जे परत वसूल होण्याचा संभव नाही अशाच पैशांचा आपल्याला येा विचार कर्तव्य आहे. अशी रक्कम म्हटली म्हणजे फक्त १,२८,३०,७०९ रुपयांचीच सरकारच्या पदरची खर्च झालेली आहे. आतां याप्रमाणें दोन्ही बाजू लोकांच्यापुढें मांडल्याच्या योगानें मुंबईसरकारनें या दुष्काळाच्या व्यापारांत काय क्रिफायत केली आहे, हें सहज कळून येईल. इतरांप्रमाणें इनकमटॅक्स देण्याला मुंबईसरकारहि पात्र असून तो न दिल्यामुळे त्यांनीं सुमारे सहा कोट रुपये वांचविले. व त्यांपैकी दुष्काळाच्या वेळीं फक्त १,२८,३०,७०९ रुपये खर्च केले. सबब ४,७१,६९,२९१ रुपये हा सरकारचा निव्वळ फायदा झाला. व शिवाय औदार्याबद्दल आणि मऊ अंतःकरणबद्दल दुष्टदुष्टांच्या नेटिवांपुढें बढाई मारावयाला सांपडते ती निराळाचि. हल्लींच्या दुष्काळाचे आंकडे अजून तयार नाहीत म्हणून ९७ सालच्या दुष्काळाचेच आंकडे घेऊन वरील हिशेब केला आहे. एकट्या मुंबई इलाख्याच्या सरकारला जर सुमारे पावणे पांच कोटी रुपयांचा फायदा गेल्या दुष्काळात राहिला, तर पांच इलाख्यांवर राज्य करणाऱ्या हिंदुस्थानसरकारला अर्थात् पावणे चांवीस कोटींचा फायदा झाला असला पाहिजे !

यावरून हे उघड दिसून येते की, सरकारने औदार्य दाखविण्यापेक्षा आपले इनकमटॅक्स देण्याचे कर्तव्यकर्मच केले तर त्यांत गरीब लोकांचा अधिक फायदा आहे. पण आमच्या उदार सरकारला आपले कर्तव्यकर्म करून स्वस्थ बसण्यापेक्षा आपल्या औदार्याबद्दल आपणच पोवाडे गाण्याची लजत लागली आहे, त्याला काय उपाय ?

पंडित पत्रकार व पुढारी यांनीं प्रशंसलेली
 “ सरस्वती ” चीं अमूल्य
 — प्रकाशने —

१ कारागृहाच्या भिंती—भाई ना. ग. गोरे	मूल्य ३ रु.
२ भारतीय क्रांति आणि राष्ट्रसभा—
आचार्य शं. द. जावडेकर	मूल्य १२ आ.
३ काँग्रेसचीं साठ वर्षे—श्री. रा. प्र. कानिटकर	मूल्य ८ आ.
४ त्रिमंत्री—योजना (भाग १ ला)	मूल्य १। रु.
५ पत्री—साने गुरुजी	मूल्य ३॥ रु.
६ हिंदी रेल्वे कामगार— भाई वि. न. साने	मूल्य १२ आ.
७ त्रिमंत्रि—योजना (भाग २ रा)	मूल्य १। रु.

—आगामी प्रकाशने—

१ लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी—
आचार्य शं. द. जावडेकर	
२ फ्राइडची पांच व्याख्याने— भाई ना. ग. गोरे	
३ भाई जयप्रकाश यांचीं स्वातंत्र्यविरांस पत्रे—
संपादक भाई ना. ग. गोरे	
४ सन्यत्सेन	
५ राष्ट्रसभेचे वनपर्व— आचार्य शं. द. जावडेकर	
६ सत्याग्रही—खंडकाव्य—साने गुरुजी	
पुस्तके मिळण्याचा पत्ता—	
सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला	स. रा. देशपांडे
टिळक रोड, पुणे २	संचालक “ सरस्वती ”
	२९१ शनिवार, पुणे १.

अद्यावत् आणि आकर्षक छपाई—

* अगदी लहान भेटकार्डापासून पुस्तकाचें कोणतेंहि काम.

* व्यापारी, बँका, लिमिटेड कंपनी यांचीं सर्व तऱ्हेचीं लहानमोठीं कामें.

* डिझाईन्स, ब्लॉकमेकिंग, रुलिंग, बाईंडिंग इत्यादि मुद्रणाचीं सर्व कामें—

काळजीपूर्वक, वेळेवर, व्यवस्थित व योग्य दरांत केलीं जातात.

आदर्श मुद्रणालय : ३९५।५ सदाशिव, पुणें २.

शि. ल. करंदीकर यांचीं पुस्तकें—

१	सावरकर चरित्र : कथन	[दुसरी आवृत्ति छापत आहे]	
२	टिळक-भारत	...	र. ४
३	पाकिस्तानचें संकट	...	र. २
४	जात्यावरच्या औव्या	...	र. १॥
५	मॅट्रिक मराठी गार्ड	...	र. २॥

[१९४६-४८]

—मिळण्याचें ठिकाण

आदर्श मुद्रणालय : ३९५।५ सदाशिव, पुणें २.

य. गो. जोशी प्रकाशन, पुणे
 ❀ वाद-विवेचन-माला ❀

१. सुलभ समाजवाद	पां. वा. गाडगीळ	१-०-०
२. फॅसीझम	पां. वा. गाडगीळ	१-०-०
३. साम्राज्यशाही	ना. गं. गोरे	१-०-०
४. अराज्यवाद	पां. वा. गाडगीळ	१-०-०
५. लोकशाही	आचार्य जावडेकर	१-८-०
६. मार्क्सचा भौतिकवाद	पां. वा. गाडगीळ	१-०-०
७. विश्वकुटुंबवाद	ना. गं. गोरे	१-८-०
८. ईश्वरवाद	आचार्य जावडेकर	१-८-०
९. गांधीवाद	आचार्य दांडेकर	१-८-०
१०. राष्ट्रवाद	कोल्हटकर	२-०-०
११. जडवाद	तर्कतीर्थ जोशी	१-४-०
१२. हिंदुत्ववाद	ज. स. करंदीकर	२-८-०
१३. मार्क्सचा कॅपीटल सारग्रंथ	पां. वा. गाडगीळ	१०-०-०

* या तेरा पुस्तकांत वाद-विवेचन-माला पूर्ण होते. *

—: सोल एजंट :—

महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार, गिरगांव, मुंबई

प्राहकांनी व पुस्तकविक्रेत्यांनी पुस्तके महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार,
 मुंबई. यांजकडून परस्पर मागवावीत.

भरपूर उजेडासाठी प्रसिद्ध !

- भरपूर उजेड देतात
- जास्त वेळ टिकतात

दि बरोडा बॅटरीज लिमिटेड,
गोया गेट, बडोदें

—सोल एजंट्स—

दि पनावा एजन्सीज लिमिटेड
४३ फोर्ब्स स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई नं. १-

* साहित्यांतील सुवर्णकण *

न. चिं. केळकर

ज्ञानेश्वरी सर्वस्व

ज्ञानेश्वरीचा भावार्थ, निवडक अवतरणें, विस्तृत विवेचन,
कठीण शब्दांचा कोष, विषय सूचि. किं. ५ रु.

गांवरान गीता

श्रीभगवद्गीतेचा सुबोध परिचय किं. २

फ्रेंच राज्यक्रांति किं. २॥ रु.

राज्यशास्त्र किं. १॥ रु.

द. के. केळकर

संस्कृति संगम

वाढवून अद्ययावत् केलेली नवी आवृत्ति किं. ६ रु.

काव्यालोचन

सुधारून वाढविलेली दुसरी आवृत्ति किं. ५ रु.

साहित्यविहार किं. ३ रु.

कमलाबाई देशपांडे

स्मरण सांखळी किं. ६ रु.

हंसरा निर्माता आणि चिमण्या किं. २ रु.

मनोहर ग्रंथमाला, टिळकरोड, पुणे २.

पंडित पत्रकार व पुढारी यांनी प्रशंसलेली
 “ सरस्वती ” चीं अमूल्य
 — प्रकाशने —

१ कारागृहाच्या भिंती—भाई ना. ग. गोरे	मूल्य ३ रु.
२ भारतीय क्रांति आणि राष्ट्रसभा—
आचार्य शं. द. जावडेकर	मूल्य १२ आ.
३ काँग्रेसचीं साठ वर्षे—श्री. रा. प्र. कानिटकर	मूल्य ८ आ.
४ त्रिमंत्री—योजना (भाग १ ला)	मूल्य १। रु.
५ पत्री—साने गुरुजी	मूल्य ३। रु.
६ हिंदी रेल्वे कामगार—भाई वि. न. साने	मूल्य १२ आ.
७ त्रिमंत्रि—योजना (भाग २ रा)	मूल्य १। रु.

—आगामी प्रकाशने—

१ लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी—
आचार्य शं. द. जावडेकर	
२ फ्राइडचीं पांच व्याख्याने—भाई ना. ग. गोरे	
३ भाई जयप्रकाश यांचीं स्वातंत्र्यविरांस पत्रे—
संपादक भाई ना. ग. गोरे	
४ सन्यत्सेन	
५ राष्ट्रसभेचे वनपर्व—आचार्य शं. द. जावडेकर	
६ सत्याग्रही—खंडकाव्य—साने गुरुजी
पुस्तके मिळण्याचा पत्ता—
सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला
टिळक रोड, पुणे २	स. रा. देशपांडे
संचालक “ सरस्वती ”
२९१ शनिवार, पुणे १.

**उसण, मूज,
दुरवापत**

कंबरेंतील उसण, लचक किंवा इतर वातविकार नरेंद्र एम्ब्रोकेशन चोळल्यानं त्वरित बरे होतात. वयोमानाच्या वाढीबरोबरच हवामानांतील फरकही शरीराला जाणवूं लागतात. अशा वेळीं शरीराला नरेंद्र एम्ब्रोकेशन रगडून गरम पाण्यानं स्नान करा. पूर्ववत् उत्साह वाटूं लागेल. केमिस्ट व वाण्यांकडे मिळतें.

सोल एजंट, हनुमान एजन्सी, परळ, मुंबई १२.

सावधगिरी

कॉलरा, अमांश सारखे साथीचे रोग हल्लीं नेहमीचेच झाले असून वेळेवर उपचार न झाल्यास रोगी दगावण्याची भीति असते. अशा वेळीं जवेरियन जीवन मिक्शरचे थोडे थेंब पाण्यांतून घेतल्यानं या रोगांपासून बचाव होतो. कुटुंबांत नेहमीचेच असणारे कैक किरकोळ विकार—उलटी, अपचन, सर्दी, पोट-दुखी, दाढदुखी, लहान मुलांच्या शौचाच्या तक्रारी, जंतूदंश, सूज वगैरे जवेरियन जीवन मिक्शर त्वरित बरें करते. लाखों कुटुंबांत आज जवेरियन जीवन मिक्शर निष्ठेनं वापरीत आहेत. डॉक्टरांच्या गैर-हजेरींत उपयोगी पडणारें हें औषध घरांत व प्रवासांत राखणें खात्रीनं सावधगिरीचें ठरतें. केमिस्ट व खेडोपाडीं वाण्यांकडे मिळतें.

एम्. एच्. जवेरीयन अँड कंपनी
देवकरण मॅन्शन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, मुंबई.

य. गो. जोशी प्रकाशन, पुणे
❀ वाद-विवेचन-माला ❀

१. सुलभ समाजवाद	पां. वा. गाडगीळ	१-०-०
२. फॅसीझम	पां. वा. गाडगीळ	१-०-०
३. साम्राज्यशाही	ना. गं. गोरे	१-०-०
४. अराज्यवाद	पां. वा. गाडगीळ	१-०-०
५. लोकशाही	आचार्य जावडेकर	१-८-०
६. मार्क्सचा भौतिकवाद	पां. वा. गाडगीळ	१-०-०
७. विश्वकुटुंबवाद	ना. गं. गोरे	१-८-०
८. ईश्वरवाद	आचार्य जावडेकर	१-८-०
९. गांधीवाद	आचार्य दांडेकर	१-८-०
१०. राष्ट्रवाद	कोव्हटकर	२-०-०
११. जडवाद	तर्कतीर्थ जोशी	१-४-०
१२. हिंदुत्ववाद	ज. स. करंदीकर	२-८-०
१३. मार्क्सचा कॅपीटल सारग्रंथ	पां. वा. गाडगीळ	१०-०-०

* या तेरा पुस्तकांत वाद-विवेचन-माला पूर्ण होते. *

—: सोल एजंट :—

महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार, गिरगांव, मुंबई

ग्राहकांनी व पुस्तकविक्रेत्यांनी पुस्तके महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार,
मुंबई. यांजकडून परस्पर मागवावीत.

देवकरण नानजी इन्शुअरन्स कंपनी लि.

अधिकृत भांडवल,	रु. २०,००,०००
विक्रीस काढलेलें व विक्री झालेलें भांडवल	रु. १०,००,०००
आयुर्विम्याचें झालेलें एकंदर काम	रु. ७५,००,०००
लाईफ फंड	रु. ५०,३०,००० चे वर

वजनदार आणि उत्साही व्यक्तींनीं

—एजन्सीसाठीं अर्ज करावेत—

जिदगी * आग * अकस्मात्

—हेड ऑफिस—

देवकरण नानजी बिल्डिंग्ज्, मुंबई नं. १.

देवकरण नानजी इन्शुरन्स कंपनी लि.

आधिकृत भांडवल	रु. २०,००,०००
विक्रीस काढलेलें व विक्री झालेलें भांडवल	} रु. १०,००,०००

बोर्ड ऑफ डायरेक्टस

- (१) प्राणलाल देवकरण नानजी जे. पी.
- (२) चुनीलाल देवकरण नानजी,
- (३) राजरत्न नानजी कालिदास मेहता, एम. बी. ई.
- (४) माधवलाल मकनजी भट्ट, जे. पी.
- (५) कॅप्टन शिर्वासिहजी ऑफ पोर्बंदर.
- (६) ललितचंद्र सी. डी. नानजी.
- (७) तनुभाई डी. देसाई, बी. ए. एल्. एल्. बी.
- (८) जयंतिलाल रतिलाल त्रिवेदी,
- (९) लक्ष्मीकांत शांताराम दाभोलकर जे. पी.
- (१०) विजयचंद्र एन. कंटोल,
- (११) हिंमतलाल व. गांधी, मॅनेजिंग डिरेक्टर.

सुरेश के. देसाई, बी. ए. एलएल. बी., मॅनेजर

आयुष्य—आग—अकस्मात्

सुविद्य आणि रसिक वाचकांचें आवडतें मासिक

वाङ्मयशोभा

संपादक:—मनोहर महादेव केळकर, बी. ए., एल्एल्. बी.

नामांकित आणि नवोदित लेखकांच्या उत्कृष्ट वाङ्मयानें मराठी वाचकांना प्रमुदित करणारें हें मासिक गेली सात वर्षे अत्यंत नियमितपणें श्री. शारदेची सेवा करीत आहे. विचार प्रवण करणारे उद्बोधक वाङ्मय आणि मनोवेधक ललित साहित्य या दोघांचा मनोज्ञ संगम वाङ्मयशोभेंतच आढळेल.

आकर्षक सजावट, सुंदर मुखपृष्ठ, मार्मिक व्यंगचित्रें आणि उत्कृष्ट छपाई हीं कांहीं वैशिष्ट्यें. वा. व. ५ रु. ट. ह. सह.

वाङ्मयशोभा कार्यालय,

टिळकरोड, पुणे २.

झाले बहु, हातांल बहु ॥

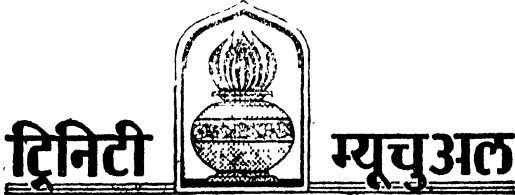
आहतहि बहु, परंतु यासम हा ॥

या सुप्रसिद्ध कव्युक्तीप्रमाणेच जिच्यासंबंधी आज सर्वत्र एक सूर निघत आहे अशी हिंदुस्थानांतील एकमेव आदर्श विमासंस्था म्हणजेच

ट्रिनिटी म्यूच्युअल

कारण

जीवन विमाव्यवसाय पद्धतींत अत्यावश्यक असे अनेक उपक्रम करून वि सृष्टींत मन्वंतर घडवून आणण्याच्या दृढनिश्चयाने जिने विमाजगतांत पदार्पण केले व जीवन विमाव्यवसाय केवळ समाजसेवा आणि राष्ट्र-हित साधण्याच्या दृष्टीनेच करण्याचा जिने विडा उचलला अशी 'एकमेवाद्वितीयं' या संश्लेला पात्र झालेली जर कोणती विमासंस्था असेल तर ती

ॐ शु अर न्स . कं प नी . लि मि टे ड् .
प्रमुख कार्यालय कोट - मुंबई.

हीच होय

चेअरमन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

हेमन एस्. अलरेजा.

B. Com. (Bom.), A. C. C. S. (Eng.)

चेअरमन, मेडीकल डायरेक्टर्स

डॉ. के. एस्. म्हसकर, M. A. B. S.

M. D., D. P. H. (Lon), D. T. I.

H. (Cantod).

चेअरमन फील्ड डायरेक्टर्स

सा. रा. लाड,

मॅनेजिंग डायरेक्टर्स

एस्. पी. नाडकर्णी,

D. Com. M. C. (Bom), A.

I. I. (Lon.).

प्रमुख कार्यालय (सांभव चेंबर्स, ४० ए, सर फिरोजशा मेहता रोड)

कोट, मुंबई

सतत २५ वर्षे नांवाजलेले

१ यार कपड्यांचे सर्वांत मोठे व्यापारी

महिंद्रकर ब्रदर्स

एकदां समक्ष भेटाच.

बंबखान्याजवळ

बुधवार पेठ

पुणे २

पोर्तुगीज चर्च-

ट्रामनाक्याजवळ

गिरगांव, मुंबई ४

२५ वर्षे सर्वतोमुखी असलेली

वझे कृत
डांग्यारवोकल्यावर
अनुभविक औषध

डांग्या खोकला, कोल्हे खोकला, माकड खोकला असें देशपरत्वे
म्हणत असलेल्या खोकल्यावर व इतर सर्व प्रकारच्या खोकल्यांवर उत्तम
लागू पडते.

हे किंचित सारक व पौष्टीक असल्यामुळे लहानांस फार मानवते व
गोड असल्यामुळे आवडते.

वझे कफनाशक गोळ्या, ऑफिस, मुंबई नं. ४.

**डोंगरे यांच्या
बालामृताने
अशक्त मुलें सशक्त होतात**

**दम्या-
वरील
उपाय**

आतां ठरून गेला.

पुरातन ध्यापद्वारा हा एकच असा दम्यावरील उपाय आहे की त्याची सुरुवात करतांच कफ सुटतो धाप कमी होते, शौचाची तक्रार उरत नाही, पचनक्रिया सुधारते, हलुहळू शक्ति भरून येऊन फुफ्फुसें मजबूत होतात व दमा निखालस बरा होतो. दमा, धाप लागणे, पहांटेचा ठसका, कंठदाह करणारा खोकला वगैरेसाठी पुरोहित श्वासहारी प्लेन (निळें पॅकिंग)

व बद्धकोष्ठ व आम्लपित्त बळाव-
लेल्या दमेकऱ्यासाठी पुरोहित
श्वासहारी कंपाऊंड (लाल
पॅकिंग) वापरावें. ३, ६ व १२
औंसी बाटल्यांतून अनुक्रमें रु. ३-
६ रु. ५-१२ व रु. १०

**दमा, श्वासविकार
बरे करणारा एकच
डॉक्टरी उपाय**

पुरोहित श्वासहारी

हे पुरोहित प्लानेट्री

INDIA NEEDS TECHNICIANS

REI courses in Radio Electrical Engineering, Wireless Telegraphy, AMIEE, Air conditioning are advanced modern courses and designed to equip you for the numerous money-making opportunities open to Technicians.

Fresh sessions commence in **June** each year.

HUNDREDS ENROL EVERY YEAR.

You also can Join after Matriculation

≡ **Radio Electric Institute** ≡

Pioneers of Radio Education in INDIA.

LAMINGTON CHAMBERS., LAMINGTON ROAD, BOMBAY.

रामतीर्थ ब्राह्मी तेल

स्पेशल नं. १.

मैंदूचे ज्ञानतंतु बलवान होऊन सफेत केस काळे होतात व टक्कल पडलेल्या ठिकाणी केस येतात.

खवडे नष्ट होतात. स्मरणशक्ति व दृष्टीची वाढ होऊन गाढ झोप लागते. डोकेंदुखी थांबते. प्रत्येक ऋतूत स्त्री-पुरुष आणि मुलें यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे लिखा आणि ऊवा यांचा नाश करितें.

मोठी वाटली रु. ३-८-० लहान रु. २-०-०

सर्वत्र मिळतें.

श्रीरामतीर्थ योगाश्रम

२४८ सँट्रस्ट रोड, मुंबई ४.

अमृतसिंधु

अमृतसिंधु :—अनेक अर्क मिश्रित असल्याने कितीही वर्षे ठेविले तरी वाईट होत नाही. इतकेच नव्हे पण अमृतसिंधु बाहेरूनही लावण्याच्या कामी आणि पोटांतही देण्याच्या कामी फारच नावाजलेले अमृताने गडहनमेंट, लोकलबोर्ड, म्युनिमिपालिटी, स्काउट, को-ऑपरेटिव्हमार्ख्या मोठमोठ्या संस्थेने तसेच विख्यात अधिकाऱ्यानीटि वापरून प्रजसापत्रे दिली आहेत.

अमृतसिंधूचा गुणधर्म :—जखम, डोळे, पोटा, दात, कंवर, छाती, बरगड्या, सांधे वगैरे दुखणे, उसण भरणे, मुका मार, ओकाऱ्या, जुलाब, अजीर्ण, थंडी, ताप, जंतविकार नाकातून अगर कानातून दुर्गंधयुक्त पू येणे. अर्ध डोकेंदुखा, डोळे येणे, विषारी जनावराच्या दंशावर, आणि गुरे, बकरी, कुत्रा, घोडा वगैरे पाळीव जनावराच्या काही जखमा, पोटा फुगणे, पाय अगर शरीर सुजून येऊन त्यांत किडे वगैरे पडल्यास अमृतसिंधूने तात्काळ गुण येतो.

अमृतसिंधूचा उपयोग :—जखम, डोकेंदुखा, छाती, कंवर, फांसळ्या, गुडघे दुखणे, उसण भरणे, मुका मारः तसेच विंचू, उंदीर, कुत्रा वगैरे जनावरांच्या दंशावर अमृतसिंधूत थोडा कापूस भिजवून तो जखमवर ठेवून वरून पट्टी बांधावी आणि इतर सर्व दुःखांवर थोडे थोडे चोळून लावावे.

दीनबंधू फार्मसी लि., वरळीकर बिल्डिंग, मुंबई नं. ७.

हिंवताप येतो म्हणून घाबरून नका

हिंवतापांतक

तुम्हांला खात्रीने वरं करील.

१० तोळे बाटली किंमत १० आणे.

दिवसांतून दोन वेळ दररोज, एक दिवसाआड, चातुर्थिक, पंधरा दिवसांनी किंवा महिन्याने येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तांबांवर हें उत्तम आहे. यानें हिंवतापाची पाळी लवकर थांबते व हिंवतापामुळें होणारे सर्व विकार जाऊन शक्ति वाढते.

— इतर तीनशेंचेवर औषधाकरितां लिहा —

आयुर्वेदीय औषधी—भांडार २८ शुक्रवार, पुणे २.

स्वा
जा
व

ग्लूकोज, व्हिटामिन व प्रोटीनयुक्त
खाजावचा खुराक रोज चालू ठेवा.

रक्तवधक आंबावडी
स्वाद्विष्ट रुचिको

आपल्या दुकानदारांकडे मागणी करा.

फडके -

प्रॉडक्ट्स

पौष्टिक खाद्यपदार्थांचे कारखानदार

नागनाथपार,
पणे नं. २

आम्ही मुदतीच्या ठेवी स्वीकारतो

शेअर कॅपिटलबरोबरच अधिक खेळतें भांडवल हाताशीं रहावें म्हणून आम्ही मुदतीच्या ठेवीहि स्वीकारतो. कंपनीची उभारणी भक्कम पायावर झालेली असल्यानें या कंपनींत मुदतीच्या ठेवी ठेवणें हें सुरक्षिततेच्या दृष्टीनें सर्वस्वी युक्त ठरेल.

—व्याजाचे दर—

मुदत	व्याजाचा दर
१ वर्ष	४ टक्के
२ वर्षे	४ $\frac{१}{२}$,,
३ वर्षे	५ ,,

जास्त माहितीकरितां लिहा. सर्व माहिती आनंदानें कळविण्यांत येईल.

दि डेक्कन अग्नि० इंडस्ट्रीज लि० पुणे

‘आशा’ फेस पॉव-
डरने रसिक स्त्रियांत
अत्यंत मान्यतेचें
स्थान मिळविलें असून
फेस पॉवडरप्रमाणेंच
हेअर ऑईल्स, नख-
रंजकें इ. सौंदर्यसाधनें
लोकप्रिय आहेत.

